

8331

స్మారకోపన్యాసాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి
హైదరాబాద్-500 007.

మొదటి ముద్రణ 1000 ప్రతులు

1988

వెల రూ. 3-00

అంతర్జాతీయ తెలుగు సంస్థ ద్వారా రెక్కరుచే ప్రచురితమైనది.

మొందు మాట

అంతర్జాతీయ తెలుగు సంస్థ తెలుగులోని ప్రముఖుల పేరిట స్మారకోపన్యాసాలు వివిధ ప్రాంతాలలో నిర్వహించాలని నిశ్చయించింది సంస్థ యంత్రవరకు వేర్వేరు ప్రాంతాలలో అయిదు ఉపన్యాసాలను నిర్వహించగలిగింది శ్రీ కందుకూరి వీరేశలింగంగారి స్మారకోపన్యాసం మద్రాసులోను, శ్రీ కాళినాధుని నాగేశ్వరరావుగారి స్మారకోపన్యాసం బొంబాయి లోను, శ్రీ రఘుపతి వెంకట రత్నంనాయుడుగారి స్మారకోపన్యాసం కలకత్తాలోను, శ్రీ సురవరం ప్రతాపరెడ్డిగారి స్మారకోపన్యాసం హైద్రాబాద్ లోను నిర్వహించింది. శ్రీ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణగారి పేరిట కొత్త ఢిల్లీలో స్మారకోపన్యాసం అనివార్యకారణాలవల్ల నిర్వహించడం జరగలేదు. కాని అక్కడ నిర్వహించ వలసిన ఉపన్యాస ప్రసంగ పాఠం యిందులో పొందు పరుస్తున్నాం. ఈ ప్రముఖుల పేరిట చేయబడ్డ ఉపన్యాసాలు ఆయా ప్రాంతాల ప్రజలను ఉత్తేజితులను చేశాయనడంలో సందేహంలేదు. ఇవి యీ ప్రముఖుల జీవితాశయాల గురించి క్లుప్తంగా చేయబడ్డ రచనలు.

మూటేటి రామప్ప

రై రెక్కడు

భారత స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వం తెలుగులో పత్రికా రచన

ప్రారంభ వికాసాలు - సంప్రదాయాలు

దేవులపల్లి రామానుజరావు

బొంబాయిలో ఏర్పాటు చేసిన

శ్రీ కాళీనాథుని నాగేశ్వరరావు స్మారకోపన్యాస పాఠము

అంతర్జాతీయ తెలుగు సంస్థ

హైదరాబాద్ - 500 027

శ్రీ కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు
1-5-1867 — 11-4-1938

భారత స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వం

తెలుగులో పత్రికా రచన

ప్రారంభ వికాసాలు - సంప్రదాయాలు

అంతర్జాతీయ తెలుగు సంస్థ వజ్రాన అధునిక యుగంలో భారతదేశాన్ని, తెలుగుసీమను వివిధ రంగాలలో జాగృతము గావించిన వైతాళికుల స్మారక సభలను ఢిల్లీ, కలకత్తా, మదరాసు, బొంబాయి మొదలయిన నగరాలలో ఏర్పాటు చేయవలెనని చేసిన నిర్ణయం ప్రకారం ఈరోజు మన మందరం ఇక్కడ సమావేశమైనాము. ఈ నిర్ణయం సర్వవిధాల నమంజనమైనది. బొంబాయి నగరంలో ఈనాడు జరుగుతున్న సభ స్వర్గీయ, దేశోద్ధారక, విశ్వదాత, కళాప్రపూర్ణ కాశీ నాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులుగారి స్మారకసభ. ఈ శతాబ్దంలో తెలుగు దేశాన్ని మేలుకొల్పిన మహనీయులలో వీరేశలింగం పంతులుగారి ప్రక్క నిలిచే వ్యక్తి నాగేశ్వరరావుగారు. వాస్తవానికి నేటి తెలుగు సీమకు సూర్యచంద్రుల వంటివారు ఈ ఉభయులు. నాగేశ్వరరావుగారు మనదేశ స్వరాజ్య సంపాదనకు కృషి చేసిన స్వాతంత్ర్య వీరుడు. విదేశ ప్రభుత్వాన్ని ధిక్కరించి, వెరసాలకు వెళ్ళి, లారీ దెబ్బలకు గురియై దేశస్వాతంత్ర్య సమరంలో పాల్గొని, గాంధీ మహాత్మునికి అనుచరుడుగా ఉండిన త్యాగమూర్తి నాగేశ్వరరావు. లక్షలు సంపాదించి, లక్షలు ఖర్చుచేసి ప్రజలకు ఉపయోగకరమైన కార్యక్రమాలకు అన్నింటికీ తన ఔదార్యాన్ని విస్తరించిన మహనీయ మూర్తి నాగేశ్వరరావు. తెలుగు భాషాసంస్కృతులకు ఆ రోజులలో వెన్నెముకగా నిలిచిన ఉదారచరితుడు నాగేశ్వరరావు. ఆ రోజులలో ఆయన సహాయము పొందని మంచిపని యేమీ లేదు. అందుచేతనే ఆయనను ప్రజలు దేశోద్ధారకుడని పిలిచినారు. గాంధీ మహాత్ముడు ఆయనను విశ్వదాతయని ప్రశంసించినాడు. ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ఆయనను కళాప్రపూర్ణునిగా సత్కరించినది.

అటువంటి నవ్యాంధ్ర నిర్మాతకు బొంబాయి పట్టణముతోగల సంబంధం కూడ సర్వదా చరిత్రలో నిలిచిపోయే సత్యం. ఎందుకనగా ఆయన తొమ్మిదవ

అగస్ట్ 1908 నాడు వారపత్రికగా ప్రారంభించి, నిర్వహించిన ఆంధ్రపత్రిక జన్మ స్థానము బొంబాయి నగరమే. కావున ఆయనను సంస్కరించే ఈ సభ బొంబాయిలో జరగడం. ఈ సభలో తెలుగు పత్రికా రచన — దాని వికాసము, అది పాటించిన ఉన్నత సంప్రదాయాలను గూర్చి నాలుగు మాటలు చెప్పకోవడం సందర్భ శుద్ధి, భౌతికతమూ, శోభస్కరమూ. ఈ నాలుగు మాటలు చెప్పమని నన్ను ఆహ్వానించడంలో తెలుగుసంస్థ ఉద్దేశ్యమేమిటో నాకు తెలియదు. కాని, నా శక్తి సామర్థ్యాల పరిమితులు నాకు బాగా తెలిసిన సత్యమే. అయినప్పటికిని ఆ మహా నీయ మూర్తిని సంస్కరించే అవకాశాన్ని పోగొట్టుకోవడం ఇష్టంలేక, సుమారు ఐదహారు సంవత్సరాలపాటు తెలుగు దినపత్రికయైన 'గోలకొండ'తో నాకు ఉండిన సన్నిహిత సంబంధాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, కొంతకాలం సాహిత్య మాస పత్రికగా 'శోభ'ను నడిపిన సంఘటనను సంస్కరించి, సుమారు తొమ్మిది, ఐది సంవత్సరాల బాలకునిగా వరంగల్ నగరంలో నాగేశ్వరరావుగారిని ఒక సమావేశంలో చూసిన దృశ్యాన్ని జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని, ఈ సాహసానికి నేను పూనుకున్నాను. నా యీ కార్య నిర్వహణములోని లోటుపాట్లకు అంతర్జాతీయ సంస్థ బాధ్యత వహించవలసి ఉంటుంది.

తెలుగు ప్రజల సామాజిక, సాంస్కృతిక రాజకీయ, జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసిన తెలుగు పత్రికలకు, పత్రికారచనకు ఒక నూరు సంవత్సరాల ప్రైబడిన ఉజ్వలమైన చరిత్ర ఉన్నదని చెప్పవలెను. ఈ నూరు సంవత్సరాలకు ప్రైబడిన కాలంలో తెలుగుపత్రికలు నిర్వహించిన పాత్ర మహోదాత్తమైనది. దేశాన్నీ, ప్రజలనూ మేలుకొల్పి ముందుకు నడిపించిన ఉద్యమాలకు తెలుగు పత్రికలు వెన్నెముకగా ఉండినవి. ఒకమారు ప్రారంభదశను పరిశీలించినప్పుడు భారత దేశంలోని అన్ని భాషలలోవలెనే తెలుగులో కూడా పత్రికలను స్థాపించి నిర్వహించిన గౌరవం క్రైస్తవ మిషనరీలకే యియవలసి ఉన్నది. అయితే క్రైస్తవ మిషనరీల మతప్రచారాన్ని అరికట్టి, భారతీయ సంస్కృతిని ప్రబోధించవలెననే ఉద్దేశ్యము కూడా మరొకచైపు దేశభాషలలో పత్రికలను స్థాపించి నిర్వహించడానికి కారణభూతమైనది. ఇతర భాషలలోవలెనే తెలుగులో కూడా అచ్చు యంత్రశాలల అవతరణ పత్రికారచనను ప్రోత్సహించినది. ఈ అచ్చు యంత్ర శాలలను కూడా మొదటిసారిగా స్థాపించి నడిపినవారు క్రైస్తవ మిషనరీలే. అందు చేత ముద్రణాలయాల స్థాపన పత్రికల నిర్వహణకు ముఖ్య ప్రోత్సాహకారణమైనది. ఈ విషయంలో పరిశోధన చేసిన విద్వాంసుల అభిప్రాయం ప్రకారం 1746-47 ప్రాంతాలలో తెలుగు ముద్రణా కార్యక్రమము ప్రారంభమైనదని చెప్పవలెను. అయితే యీ అచ్చు తెలుగు లిపిలోనా లేక ఇంగ్లీషు లిపిలోనా అనే ప్రశ్నకు సరియైన సమాధానము లేదు.

తెలుగులో మొట్టమొదట అచ్చువేసిన పుస్తకం బైబిల్ అని అభిజ్ఞుల అభిప్రాయం. మరికొందరు పరిశోధకుల అభిప్రాయం ప్రకారం తెలుగులో ముద్రణ 1806లో ప్రారంభమైనప్పటికిని 1830 వరకు ఎక్కువగా అభివృద్ధి పొందలేదు. 1838లో 'సత్యదూత' అనే ఒక తెలుగు పత్రికను బళ్ళారినుండి క్రైస్తవ మిషనరీలు ప్రకటించినట్లు ఒక అభిప్రాయము కలదు. ఈ సంవత్సరాల నిర్ణయం ఏమైనప్పటికిని 1830 తరువాత తెలుగులో ముద్రణ కార్యకలాపాలు ముందంజ వేసి పత్రికల అవతరణను ప్రోత్సహించినవి. మొట్టమొదటి దశలో దేశభాషలలో పత్రికా రచనను అప్పటి ప్రభుత్వాలు ఎక్కువగా హర్షించినట్లు కనబడదు. ప్రజలలో జాతీయ భావాలు, స్వాతంత్ర్య కాంక్షలు పత్రికలవలన వ్యాప్తి చెందగలవనే ఉద్దేశంతో దేశభాషల పత్రికలపట్ల ప్రభుత్వము చూపవలసినంత సానుభూతి చూపలేదని కూడా చెప్పడానికి మనముందు స్రబలమైన ఆధారాలున్నవి. ఒకమారు వెనుదిరిగి చూస్తే క్రైస్తవ మిషనరీల ప్రచారం, ఆ ప్రచారాన్ని ఎదుర్కొనవలెననే సమకాలిక విద్వాంసుల పట్టుదలా, కృషి, విదేశ పరిపాలన పట్ల ప్రాతికూల్యం, స్వరాజ్యాన్ని సాధించవలెననే కోరిక, సమాజం అభివృద్ధి చెందవలెననే ఆశయం మన పత్రికల అవిర్భావ వికాసాలకు దోహదం చేసినవి. మహాకవి శ్రీశ్రీ "“జాతి చరిత్ర చూసినా ఏమున్నది గర్వకారణం” అన్నాడు కాని, భారత స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వం దేశభాషల పత్రికల చరిత్ర మాత్రం నిస్సందేహంగా మనకు గర్వకారణమని చెప్పవలెను. కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులువంటి సంఘసంస్కర్త, గాడిచర్ల హరి సర్వోత్తమరావువంటి స్వాతంత్ర్య యోధుడు, కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు వంటి దేశనాయకుడు, ముట్నూరు కృష్ణారావు వంటి మేధావి తెలుగులో పత్రికారచనను ప్రారంభించి ప్రోత్సహించినారనీ, వారు తెలుగు పత్రికారచనకు ప్రారంభకులనీ చెప్పితే మన పత్రికల ఉన్నత సంప్రదాయాలకు ఉత్తమ ఉదాహరణ కాగలదు.

అన్ని భాషలలోవలెనే తెలుగులో కూడా ముద్రణ సౌకర్యాల విస్తరణలో పత్రికల ప్రారంభ వికాసాలు ముడిపడి ఉన్నవి. తెలుగులో ముద్రణ సౌకర్యాలు 18వ శతాబ్దం చివరిభాగంలోను, 19వ శతాబ్దం తొలిభాగంలోను ప్రారంభమై వ్యాప్తి పొందినవి. 1801వ సంవత్సరం వరకు తెలుగులో చాలా పుస్తకాలు ప్రచురితమైనట్లు, తెలుగులో ఒక వ్యాకరణం కూడా ప్రకటితమైనట్లు మనకు తెలుస్తున్నది. ఉద్దేశ్యమేమైనప్పటికిని ఈ కృషికి ప్రారంభకులు క్రైస్తవ మిషనరీలే. ఈ ప్రసంగంలో మనము ప్రస్తావించవలసిన అంశము తెలుగు పత్రికలు, వాని ప్రారంభ వికాసాలను గూర్చియే. అందుచేత ముద్రణ సౌకర్యాలు, పుస్తక ప్రకటనమును గూర్చి చెప్పిన మాటలు ప్రాస్తావికమైనవి మాత్రమే. తెలుగులో అచ్చు అయిన పుస్తకాలను చూచి, పత్రికలు గూడా నడువవలెననే కోరిక సహజంగా

అనాటి విద్యాధికులలో ఉత్పన్నమైనది. 1832వ సంవత్సరంలో మదరాసులోని కొందరు ప్రముఖులు తెలుగు, మళయాళ భాషలలో 'మదరాసు క్రానికల్' అనే పేరుతో ఒక పత్రికను స్థాపించడానికి ప్రభుత్వాన్ని అనుమతి కోరినట్లు మనకు తెలుస్తున్నది. కాని ఈ అనుమతి దొరికినట్లు మనకు కానరాదు. బహుశా అప్పటి ప్రభుత్వం దేశభాషలలో పత్రికలు ప్రకటితమైతే, అవి ప్రజలలో జాతీయ భావాలను వ్యాప్తి చేయడానికి ఉపయోగపడగలవని భావించినట్లు తోస్తున్నది. అంతేకాదు; సైనికులలో కూడా తిరుగుబాటు భావాలు ఈ పత్రికలవల్ల కలుగ వచ్చునని అప్పటి ప్రభుత్వం భావించినట్లు కూడా నిదర్శనాలు మనకు కనిపిస్తున్నవి.

1838వ సంవత్సరములో తెలుగులో "వృత్తాంతిని" అనే వారపత్రిక మొదటి పత్రికగా ప్రకటితమైనట్లు నువ్రసిద్ధ పండితులు, పరిశోధకులు శ్రీ ఆరుద్ర గారు తెలుపుతున్నారు. మండిగల వెంకటరాయ శాస్త్రి అనే విద్వాంసుడు ఈ పత్రికకు సంపాదకుడుగా ఉండినట్లు, ఆయన బహుళ కడప జిల్లా వాడైనట్లు, ఈ పత్రికలో ఉన్నత్రేణి వ్యాసాలు ప్రకటితమైనట్లు శ్రీ ఆరుద్ర గారు ఒక వ్యాసంలో తెలివినారు. అప్పటివరకు ఇంగ్లీషు పరిపాలన మనదేశంలో కొంత స్థిరమైనది. అందుచేత ఇంగ్లండు రాజుల జీవితాన్ని గూర్చి ఈ పత్రికలో అప్పు డప్పుడు కొన్ని విషయాలు వెల్లడి చేసినట్లు తెలుస్తున్నది. అంతేగాక, అనాటి విద్వాంసులు ఈ పత్రికలో చారిత్రక విషయాలను గూర్చి వ్రాసినట్లుకూడా తెలుస్తున్నది. ఈ పత్రికకు వ్రాసిన విద్వాంసులలో 'వేతవూడి సుందరరావు' ఆ రోజులలో నువ్రసిద్ధులైన తెలుగు పండితులు. ఈయన ఆ కాలంలో 'ఫోర్ట్ సెంటు జార్జ్' కళాశాలలో ఉపాధ్యాయులుగా పనిచేసినారు. అనాటి సాంఘిక దురాచారాలను గూర్చి కూడా ఈ పత్రికలో తీవ్రమైన విమర్శలు జరిగినట్లు తెలుస్తున్నది. ఇటువంటి విమర్శలకు పాత్రమైన దురాచారాలలో, పెండ్లిండ్లలో జరిగే దుబారా ఖర్చు, బోగము మేళాలు మొదలయినవి ముఖ్యమైనవి. అందుచేత ఈ పత్రిక ప్రజలలో కొంత ప్రచారము పొందినది. ఈ ప్రచారము ప్రభుత్వానికి అందోళన కలిగించినట్లు కూడా తెలుస్తున్నది. అప్పుడే తెలుగు నేర్పుకొన్న ఇంగ్లీషు ఉద్యోగులు కూడా ఈ పత్రికా పాఠకులలో ముఖ్యులుగా ఉండిరి. ఒకానొక ఇంగ్లీషు ఉద్యోగి ఈ పత్రికల్లో ప్రచురితమైన వార్తలను, వ్యాఖ్యానాలను గూర్చి ప్రస్తావిస్తూ గవర్నర్ గారిచ్చిన విందులను గూర్చి, రాణుల, రాణుల అంతఃపురాలను గూర్చి ఈ పత్రికలో సమాచారం ప్రకటితమైనట్లు తెలియజేసినారు. తెలుగుభాషకు మహాపకారం చేసిన సి. పి. బ్రౌన్ గారు సేకరించిన తెలుగు గ్రంథాల వ్రాత ప్రతులను గూర్చి కూడా ఈ పత్రికలో సమీక్షలు జరిగినట్లు మనకు తెలుస్తున్నది. ఏమైనప్పటికినీ ఈ పత్రిక కొన్ని సంవత్సరాలు నడిచి 1841లో అగిపోయినది.

ఈ వృత్తాంతిని తరువాత తెలుగులో ప్రకటితమైన మరొక వారపత్రిక 'వర్తమాన తరంగిణి' 1842వ సంవత్సరములో ప్రారంభమైనట్లు తెలుస్తున్నది. అశ్చర్యమేమనగా ఈ పత్రిక సంపాదకుడు తెలుగు తెలియని సయ్యద్ రహమ తుల్లా అనే ముస్లిం పౌరుడు. ఆయన మదరాసు నగరంలోని మౌంట్ రోడ్డుమీద ఉన్న తన ముద్రణాలయంలో ఈ పత్రికను అచ్చు వేసినాడు. ఈ పత్రిక ప్రకటింపడానికి కారణాలను తెలుపుతూ 'వృత్తాంతిని' అగిపోయినందువలన మరొక తెలుగు పత్రిక అవసరమైనదని ఆయన పేర్కొన్నాడు. "మేము ఎక్కువ సంవత్సరము కాకపోయినప్పటికిని, తెలుగులో తగినంత వైదుష్యము లేకపోయినప్పటికిని, హిందువులతో స్నేహ సహకారాలు వృద్ధి పొందించుకోవడానికి ప్రజలలో ప్రచారం కలిగించుకోవడానికి, తెలుగు వైపులను, పరికరాలను సేకరించుకొని కొన్ని నూర్ల రూపాయలను ఖర్చు చేయడానికి సిద్ధమైనామని" ఆయన తెలిపినాడు. ఆయన అనుకున్నట్లుగానే తెలుగు మాట్లాడే హిందువులలో ఈ పత్రికకు బాగా ప్రచారం వచ్చింది. పువ్వాడ వెంకటరావు అనే విద్వాంసుడు ఈ పత్రికకు పది సంవత్సరములకు పైగా సంపాదకుడుగా పనిచేసినాడు. ఆయనకు ముందు వెలువడిన 5, 6 సంవత్సరములకు సంపాదకులెవరో తెలియదు. తన మొదటి సంపాదకీయంలో తాము ఈ పత్రిక మతసంబంధమైన వివాదాలకుగానీ, విమర్శలకుగానీ, విద్వేష ప్రచారానికి గాని బోటు ఈయదని, దుష్టమైన విషయాలను గూర్చి ప్రస్తావించదని ఈ సంపాదకుడు తెలిపినాడు. ఆయన ఈ పత్రికను సులభమైన, సరళమైన భాషలో నడిపినట్లు, ఆయన వాక్యరచనమీద ఇంగ్లీషు భాషాప్రభావం గోచరించినట్లు, ఆ కాలంలోని ఇంగ్లీషు పత్రికల ఒరవడిలోనే ఈ పత్రిక కూడా నడవినట్లు పరిశోధకులు అభిప్రాయపడినారు. వృత్తాంతిని పత్రికను అదరించిన వారందరు కూడా ఈ 'వర్తమాన తరంగిణి'ని అదరించినట్లు తెలుస్తున్నది. ఈ పత్రికలో వ్రాసినవారు "జనమనోరంజకుడు, లోకోపకారి, న్యాయవాది, సకలజన సమ్మతుడు, వికటనంకటకవి" అనే ప్రవచన నామాలతో వ్రాసినట్లు తెలుస్తున్నది. ఈ పత్రికను గూర్చిన మరికొన్ని వివరాలు గమనించదగినవి. ఈ పత్రిక 1/8 డెమీ సైజులో, 12 పేజీలతో, పేజీకి రెండు కాలములతో, కొన్నినాళ్ళు బుధ వారాలలో, మరికొన్నినాళ్ళు గురువారాలలో ప్రకటితమైనది. ఈ పత్రికలో ప్రకటన బార్దీలు ఒక కాలానికి మూడణాలు. అనాటి ప్రభుత్వ గెజెట్ లో ప్రకటితమైన ముఖ్య విషయములన్నీ ఈ పత్రికలో చేరుస్తుండేవారు. పదిమంది చందాదారులను చేర్చిన వారికి ఒక పత్రిక ఉచితంగా లభించేది. అనాటి సాంఘిక దురాచారాలు ఇంగ్లీషు ఉద్యోగులు చేసిన అవినీతికరమైన హద్దుమారిన చర్యలు, సివిలియన్ ఉద్యోగులు సాహిత్యానికి, కళలకు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం, మిషనరీలు క్రైస్తవ మతానికి పరివర్తనం చేయడంలో అవలంబించిన మార్గాలు, విద్యాసంస్థల వ్యవహారాలు, సమస్యపూరణలవంటి సాహిత్య విషయాలు, ఈ 'వర్తమాన

తరంగిణిలో ప్రముఖంగా కనిపించేవి. ప్రకటనలలో కూడా సాహిత్యానికి, చరిత్రకు సంబంధించిన ప్రభావం గోచరించేది.

1851వ సంవత్సరము జూలై నెలలో ఈ పత్రికలో ప్రకటితమైన ఒక వ్యాసాన్ని గూర్చి ప్రస్తావిస్తూ సి. పి. బ్రౌన్ “ఈ వ్యాసంలోని కొన్ని సంగతులు హిందువులలో వివేకవంతమైన ప్రస్తుత ప్రభుత్వాన్ని గూర్చి వ్యాపించియున్న అపోహలకు, భ్రమలకు తారాణమని, ఇందులో కృత్రిమమైన శైలి ఉపయోగించినారని, వ్యవహారంలో లేని పదజాలాన్ని, వర్ణక్రమాన్ని ఉపయోగించినారని” అన లేఖలలో ఒకవోట వ్రాసినాడు. ‘వర్తమాన తరంగిణి’ సంపాదకుడైన పుష్పాక్ష వెంకటరావు గారికి, సి. పి. బ్రౌన్ కు మధ్య కొన్ని ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు నడిచినట్లు కూడా మనముందు ఉదాహరణలున్నవి. ఈ పత్రిక 1852 వరకు బాగా నడిచినట్లు తెలుస్తున్నది. కాని 1852 తరువాత ఈ పత్రిక ఎంత కాలం నడిచిందో తెలియదు.

ఈ విధంగా మదరాసులో ‘వర్తమాన తరంగిణి’ బాగా ప్రచారంలోకి వస్తుండగా మచిలీపట్టణం నుండి 1848వ సంవత్సరంలో ‘హితవాది’ అనే తెలుగు సచిత్ర మాస పత్రిక ప్రారంభమైనది. ఈ పత్రికా సంపాదకుడు ఎడ్మండ్ షార్క్. ఆయన ఆంగ్లో ఇండియన్, మచిలీపట్టణంలోనే జన్మించెను. ఈ పట్టణంలోనే క్రైస్తవ మిషనరీగా ఆయన పనిచేసినాడు. అప్పటివరకు మచిలీపట్టణంలో అచ్చు సౌకర్యాలు లేనందున ఈ పత్రికను మదరాసులోనే అచ్చు వేసినారు. షార్క్ స్వయంగా రచయిత. హిందూస్త్రీల స్థితిగతులను అభివృద్ధిచేసే ఆశయంతో కొన్ని కథలు వ్రాసినాడు. మరికొన్ని పుస్తకాలను ఇంగ్లీషునుండి తెనిగించినాడు. ‘హితవాది’ పత్రిక కాపీలు కొన్ని ఈనాటికి లండన్ లోని బ్రిటిష్ మ్యూజియంలో ఉన్నట్లు తెలుస్తున్నది, ఆ రోజులలో ముద్రణ సౌకర్యాలు మదరాసులో కాక మరి రెండుచోట్ల మాత్రమే ఉండేవి. ఒకటి బళ్ళారి, మరొకటి విశాఖపట్టణం. 1835వ సంవత్సరం ప్రాంతంలో బళ్ళారిలో మొట్టమొదటి తెలుగుపత్రిక ‘సత్య దూత’ అనే పేరుతో వెలువడినట్లు ఒక అభిప్రాయం కలదు. తరువాత ఇదే పేరుతో మదరాసునుండి క్రిశ్చియన్ లిటరరీ సొసైటీవారు 1888 నుండి ఒక పత్రికను నడిపినట్లు తెలుస్తున్నది. ఏమైనప్పటికిని ఆ రోజులలో తెలుగు పత్రికలకు ప్రధాన కేంద్రము మదరాసు నగరమే. 1836వ సంవత్సరములోనే మదరాసులో 20 ముద్రణాలయాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తున్నది. ఇవన్నీ వ్యాపారపద్ధతిలో నడిపిన ముద్రణాలయాలు. తెలుగు భాషలో వ్యాకరణ, భండ శాస్త్రాలు, వాచకాలు, నిఘంటువులు, కథలు మొదలయిన అనేక గ్రంథాలు ఈ అచ్చు శాలలలో ముద్రించినవే. పురాణం హయగ్రీవ శాస్త్రిగారి తండ్రియైన పురాణం నారాయణ

శాస్త్రిగారు మదరాసులో మొట్టమొదట తెలుగు ముద్రణాలయాన్ని స్థాపించినట్లు తెలుస్తున్నది. పూదూరు శ్రీరామశాస్త్రిగారు రచించిన 'పెద్దబాలశిక్ష' 1847లో ఈ ముద్రణాలయంలోనే ప్రచురితమైనది. వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులుగారు కూడా ఇదేకాలంలో తెలుగు పుస్తకాల ప్రచురణ కార్యక్రమాలను చేపట్టి ఒక అచ్చుశాలను క్రమక్రమంగా స్థాపించినారు. వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులవారు తెలుగు భాషావికాసానికి చేసిన కృషి సుప్రసిద్ధమైనది. తరువాత చిన్నయసూరి 1853వ సంవత్సరములో ఒక తెలుగు ముద్రణాలయాన్ని ప్రారంభించి నిర్వహించినట్లు తెలుస్తున్నది. కొక్కొండ వెంకటరత్నం పంతులుగారుకూడా మదరాసులో తెలుగు ముద్రణాలయాన్ని "సంజీవనీ ముద్రాక్షరశాల" అనే పేరుతో స్థాపించి నిర్వహించినారు. వావిళ్ళ రామశాస్త్రులు గారి అల్లుడు చదలవాడ సుందర రామశాస్త్రిగారు ఈ కాలంలోనే మరొక ముద్రణాలయాన్ని స్థాపించి నిర్వహించినారు.

ఈ విధంగా ముద్రణాలయాలు పెట్టిన చాలామంది తెలుగు పత్రికలను కూడా నడిపినారు. ఆ రోజులలో తెలుగు ముద్రణశాలను పెట్టవలెనంటే రెండు వేల రూపాయలు ఖర్చు చేయవలసి వచ్చేది. అనాటి పరిస్థితులలో ఇది చాలా గొప్ప మొత్తమే. అనాటి పండితులు నడిపిన తెలుగు పత్రికలలో చాలామట్టుకు గ్రాంథిక భాషనే ఉపయోగించేవారు. సరళమైన భాషను పత్రికలలో ఉపయోగించవలెననే ఉద్దేశ్యం కలిగినవారు వీరేశలింగం పంతులుగారే. ఆయన 1874లో "వివేక వర్ధని" అనే మాసపత్రికను ప్రారంభించి అనేక సంవత్సరాలు నడిపిరి. నిజానికి అధునిక పద్ధతిలో నడిపిన మొట్టమొదటి పత్రిక 'వివేక వర్ధని' అనే చెప్పవలెను. వివేకవర్ధనితోపాటు "హాస్యసంజీవని, సతీ హితబోధిని, సత్య సంవర్ధిని" అను పత్రికలను గూడా వీరేశలింగంగారు నడిపినారు. ఇవన్నీ స్వప్నమైన అదర్శాలతో, సులభశైలిలో సమకాలిక సమాజాన్ని గూర్చి చేసిన వ్యాఖ్యలతో నడిపినవి. ఈ పత్రికల నిర్వహణలో వీరేశలింగంగారు అనేక కష్టాలను ఎదుర్కొన్నట్లు తమ స్వీయచరిత్రలో వ్రాసినారు. అందుచేత అధునిక పత్రికా రచనకు కూడా వీరేశలింగంగారు జనకులని చెప్పితే అతిశయోక్తి కాదు.

19వ శతాబ్దం రెండవ భాగంలో అనగా, 1850-1900 మధ్యన క్రమక్రమంగా పత్రికల సంఖ్య అభివృద్ధి చెందింది. క్రైస్తవ మిషనరీలతో పాటు సంస్కృతాంధ్రాలలో గట్టి పాండిత్యంగల విద్వాంసులు ముద్రణాలయాలను నడువడానికి, పత్రికలను నిర్వహించడానికి ముందుకు వచ్చినారు. వర్తమాన తరంగిణిని గూర్చి ఇంతకు ముందు విపులంగా తెలిపాను. 'సంవాద' కౌముది ఒకటి ఈ కాలంలో నడిపినట్లు బ్రౌన్ గారు తమ నిఘంటువులో కౌముది అనే

పదానికి అర్థం ఇచ్చే సందర్భంలో తెలిపినారు. 1862వ ప్రాంతంలో క్రైస్తవ మిషనరీలు 'దినవర్తమాని' అనే వారపత్రికను కూడా కొంత కాలం మదరాసు నుండి నడిపినారు. ఈ పత్రికలో వ్యావహారిక భాషలోనే వార్తలు ప్రకటించినారు. ముదలి త్యాగయ్య అనే పండితుడు 1863లో 'యక్షిణి' అనే పత్రికను బళ్ళారిలో స్థాపించి నడిపినాడు. 1864-67 మధ్యన 'సుజన రంజని' అనే పత్రికను వి. కృష్ణమాచార్యులు, బి. సీతారామాచార్యులు, కె. సుబ్బరాయులునాయుడు సంయుక్త సంపాదకత్వంలో నడిపినారు. ఈ ముగ్గురులోని సీతారామాచార్యుల వారు తరువాత శబ్ద రత్నాకరానికి గ్రంథకర్తయైన బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులే. ఈ సుజన రంజని పత్రికలో చిన్నయ సూరిగారి కొన్ని వ్యాసాలు ప్రకటితమైనవి. 'తత్వబోధిని' అనే పత్రిక 1864-70 మధ్యన బ్రహ్మసమాజ ఆదర్శాలతో ప్రకటితమైనది. 1870లో 'గోదావరిమండల విద్యాప్రబోధిని' అనే పత్రిక రాజమండ్రి నుండి ప్రకటితమైనది. ఈ పత్రికకు వీరేశలింగం గారు కూడా వ్రాస్తుండేవారు. 1871వ ప్రాంతంలో కొక్కొండ వెంకట రత్నం పంతులుగారు 'అంధభాషా సంజీవని' అనే పత్రికను ప్రారంభించిరి. ఈ పత్రికలో శుద్ధ గ్రాంథిక భాషనే ఉపయోగించినారు. ఇంగ్లీషులోని సాంకేతిక పదాలకు సమానార్థకాలు కఠినమైన పదాలుగా ఈ పత్రికలో ఉపయోగించబడినవి. సాహిత్య విషయాలకే కాక సాంఘిక విషయాలకు కూడా ఈ పత్రిక ప్రాధాన్యమిచ్చేది. పుస్తకాల సమీక్షలు కూడా ఈ పత్రికలో ప్రకటితమైనవి. అప్పడప్పడు ప్రత్యేక సందర్భాలలో విశేష సంవికలను కూడా ఈ పత్రిక ప్రకటించినది. మొదట్లో వీరేశలింగం పంతులుగారు ఈ పత్రిక నిర్వహణతో నహకరించి, ఈ పత్రికను ప్రశంసింపి కొన్ని వ్యాసాలను వ్రాసిరి. తరువాత వారి ఇద్దరి మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చినవి. వితంతు వివాహం, స్త్రీ విద్య, సంఘ సంస్కరణ మొదలయిన వానిమీద కలిగిన అభిప్రాయ భేదాలతోపాటు సాహిత్య విషయాలలో కూడా అభిప్రాయ భేదాలు వీరిద్దరి మధ్య కలిగినవి.

1872లో ఉమారంగ నాయకులు నాయుడు అనేవారు తాము కొంత కాలము నుండి నిర్వహిస్తున్న జైనసమాజం అనే సంస్థ వఱైన 'పురుషార్థ ప్రదాయని' అనే పత్రికను మచిలీపట్టణం నుండి ప్రారంభించిరి. ఈ పత్రికలో వార్తలకు, వ్యాఖ్యలకు, సాహిత్యానికి, జానపద వాఙ్మయానికి, వేతి పరిశ్రమలకు, దేశచరిత్రకు, జీవిత చరిత్రకు, న్యాయశాస్త్రమునకు, సైన్సుకు ఇంకా అనేక విషయాలకు ప్రాధాన్యమియ్యబడినది. గొప్ప ఆదర్శాలతో అనేక విషయాలకు ప్రాధాన్యమిస్తూ ఈ పత్రిక నడిచినది. సంఘసంస్కరణకు, అవినీతి నిర్మూలనకు ఈ పత్రిక ప్రాధాన్యమిచ్చేది. క్రైస్తవుల మతపరివర్తన కార్యక్రమాలను ఈ పత్రిక వ్యతిరేకించినది. దాదాభాయి నౌరోజీ గారివంటి నాయకుల ఉపన్యాసాలను

ఈ పత్రిక ప్రచురించి జాతీయ భావాల ప్రచారానికి తోడ్పడింది. వీరేశలింగం పంతులుగారు అప్పడప్పుడు ఈ పత్రికకు వ్రాస్తుండేవారు. వివేకవర్ధనిని 'గూర్చి ఇంతకు ముందు ప్రస్తావించినాను. వీరేశలింగం గారి సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమానికి వివేకవర్ధని పెట్టని కోటగా ఉండేది. సాంఘిక దురాచారాలను, అవినీతిని విమర్శించి ఈ పత్రిక దేశంలో ఒక జాగృతిని కలిగించినది. ఈ పత్రిక సుమారు 16 సంవత్సరాలు నడిచినది. 'సత్యసంవర్ధని, సత్యవాదినీ' అనే మరో రెండు పత్రికలను కూడా వీరేశలింగం పంతులు గారు 1891-1905 సంవత్సరాల మధ్య నడిపివారు. 1885లో ఎ. సి. పార్థసారథి నాయుడుగారు 'అంద్ర ప్రకాశిక' అనే పత్రికను ప్రారంభించినారు. అప్పటి ప్రభుత్వ విధానాలను, పరిపాలనలోని లోపాలను, అవినీతిని ఈ పత్రిక ప్రజల ముందు పెట్టి వాని నిర్మూలనకు కృషి చేసినది. ఈ పత్రికా సంపాదకులు లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్ గారి అనుయాయులు. 45 సంవత్సరాలు నడిచిన ఈ పత్రిక ప్రజలలో మంచి వ్యాప్తి పొంది, స్వరాజ్య ఉద్యమాన్ని, స్వాతంత్ర్య పోరాటాన్ని బలపరిచినది. 'శశిలేఖ' అనే పత్రికను గట్టుపల్లి శేషబాబులుగారు 1894లో వారపత్రికగా ప్రారంభించి తరువాత ద్వైవారపత్రికగా నడిపిరి. 1896లో దేవగుప్తం శేషాలపతిగారు వెజవాడనుండి 'దేశభిమాని' అనే పత్రికను ప్రారంభించిరి. ఈ విధంగా ఇన్ని పత్రికలు 19వ శతాబ్దంలో బయలుదేరి తెలుగులో పత్రికారచనకు బలమైన వునాదులు నిర్మించి, ఉత్తమ సంప్రదాయాలను నెలకొల్పినవి. భాషకు, దేశానికి, ప్రజలకు సేవ చేయవలెననే మహోన్నత లక్ష్యాలతో ఈ పత్రికలు నడిచినవి. సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమాన్ని ఈ పత్రికలు బలపరిచినవి. ఈ పత్రిక సంపాదకులలో బాలామండి గొప్ప విద్వాంసులు, బహుగ్రంథ రచయితలు. జాతీయ భావాలు ప్రజలలో వ్యాపింపజేసి దేశాన్ని జాగృతం చేయడానికి ఈ పత్రికలు మార్గదర్శకమైన కృషి చేసినవి. ఈ విధంగా 19వ శతాబ్దంలో పత్రికారచన సాగినది. ఇది మహోజ్వలమైన అధ్యాయము.

20వ శతాబ్దం ఆరంభంలో తెలుగు పత్రికా రచన రంగంలో క్రొత్త మలుపు తిరిగింది, 19వ శతాబ్దం చివరలో దేశంలో జాతీయ భావాలు బాగా ప్రబలినవి. ప్రజలలో సాంఘిక చైతన్యము, రాజకీయ చైతన్యము వ్యాప్తి చెందినవి. విదేశ ప్రభుత్వాన్ని తొలగించి స్వరాజ్యం సాధింపవలెననే గాఢమైన కాంక్ష దేశంలో నర్పత్రా కనిపించింది. భారతజాతీయ కాంగ్రెస్ ఉద్యమం అనేకు హిమాచలం విజృంభించింది. దాదాభాయి నౌరోజి, బాలగంగాధరతిలక్, గాంధీమహాత్ముడు మొదలయిన నాయకుల ప్రబోధము వల్లె వల్లెలకు ప్రాకి పోయినది. ఇంగ్లీషు భాషను చదువుకున్న విద్యార్థుల సంఖ్య పెరిగినది. వ్యావహారిక భాషలో రచనలు చేయవలెననే ఉద్యమం కొనసాగినది. సామ్యవాద

భావాలు తలయెత్తి యువకులను ఆకర్షింపసాగినవి. సామాజికంగా సమాజంలో స్త్రీ పురుషులు సమానులనే భావం ప్రబలపాగింది. ఈ పరిస్థితులన్నీ 20వ శతాబ్దంలో పత్రికా రచనను ప్రోత్సహించినవి. అంతకు ముందు చిన్న అచ్చు శాలలు, అవీ కొన్ని పట్టణాలలో న మాత్రమే ఉండినవి. 20వ శతాబ్దం ప్రారంభంనుంచి అచ్చుశాలలు అన్ని పట్టణాలలో అవతరించి పెద్దయెత్తున ముద్రణ కార్యక్రమాల నిర్వహణ ప్రారంభమైనది. సాంఘిక భాషారంగాలకు మాత్రమే పరిమితమైన పత్రికలు, రాజకీయరంగానికి కూడ విస్తరించి ముందడుగు వేసినవి.

ఇటువంటి పరిస్థితులలో 1902వ సంవత్సరాన కృష్ణాడిస్ట్రిక్ట్ అసోసియేషన్ ఏజ్టెన మచిలీపట్టణంలో కృష్ణాపత్రిక ప్రారంభమైనది. అనాటి దేశనాయకులలో ప్రముఖులు, న్యాయవాద శిరోమణులు అయిన దేశభక్త కొండా వెంకటప్పయ్య గారు, దాసు నారాయణరావుగారు అనే మిత్రునితో కలసి ఈ పత్రికకు సంపాదకులుగా ఉండిరి. ఈ పత్రిక వందేమాతరం ఉద్యమాన్ని బలపరచినది; రైతులహక్కుల కొరకు పోరాడినది; ప్రభుత్వంలోని అవినీతిని ప్రజలకు తెలియజేసి తీవ్రంగా విమర్శించినది. 1907వ సంవత్సరంలో కొండా వెంకటప్పయ్యగారు న్యాయవాద వృత్తి అవలంబించడానికి గుంటూరు వెళ్లిపోయి నందున ముట్నూరి కృష్ణారావుగారు ఈ పత్రికకు సంపాదకులైరి. తెలుగు పత్రికా రచనారంగంలో ఇదొక భరితాత్మకమైన ఘట్టం. ముట్నూరి కృష్ణారావుగారు తెలుగు పత్రికా సంపాదకులలో సర్వవిధాల అగ్రగణ్యుడు. ఆయన గొప్ప విద్వాంసుడు, సాహిత్య విమర్శకుడు, కళోపాసకుడు, వేదాంతి, విజ్ఞాని, మేధావి. అన్నిటికన్న మిన్నగా దేశభక్తుడు. కొన్నిసార్లు కత్తికన్నా పదునుగా ఉండిన ఆయన కలం జాతీయోద్యమాన్ని, స్వాతంత్ర్యోద్యమాన్ని బలపరిచినది. ఆయన తన సంపాదకీయాల్లో వెల్లడి చేసిన స్వాతంత్ర్య భావాలు సకలాంధ్ర దేశాన్ని ఉత్తేజ పరిచినవి. తత్ఫలితంగా ప్రభుత్వం ఆయనను అరెస్టు చేసిన సంఘటనలు కూడా ఉన్నవి. యువకులకు, రచయితలకు, కళోపాసకులకు కృష్ణాపత్రిక నూతనోత్సాహాన్ని కలగజేసింది. ఎందరో దేశనాయకులను కృష్ణాపత్రిక సృజించినది. కృష్ణాపత్రిక అవతరణతో పత్రికారంగంలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగిన నూతన అధ్యాయం ప్రారంభమైనది.

ఈ సందర్భంలో మరి ఇద్దరు మహా పురుషులను గూర్చి కూడా ప్రస్తావించవలసి ఉన్నది. 1908వ సంవత్సరంలో బెజవాడ నుండి 'స్వరాజ్య' పత్రికను ప్రారంభించి నడిపిన గాడిచర్ల హరి సర్వోత్తమ రావుగారు ఈ ఇద్దరిలో ఒకరు. సర్వోత్తమరావుగారు సార్థక నామధేయులు. గొప్ప విజ్ఞాని, మహా విద్వాం

సుడు, నిష్కళంక దేశభక్తుడు, గ్రంథాలయోద్యమ పితామహుడు. మొట్టమొదటి సారి తెలుగుదేశంలో స్వరాజ్యం కొరకు జైలుకు వెళ్ళిన గౌరవం హరి సర్వోత్తమ రావుగారికే దక్కుతున్నది. విద్యార్థి దశలోనే వందేమాతరం ఉద్యమంలో పాల్గొనినందున రాజద్రోహ నేరం ఆయనపై ఆరోపించి అప్పటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఆయనను నిర్బంధంలో పెట్టినది. రెండవ వ్యక్తి ఈనాడు మనము సంస్మరిస్తున్న దేశోద్ధారక, విశ్వదాత, కళాప్రపూర్ణ కాశీనాథ నాగేశ్వరరావుగారు. ఆ మహనీయుని గూర్చి నేను ఈ ప్రసంగ ప్రారంభంలో కొన్ని మాటలు చెప్పినాను. తిరిగి ఒకమాటలో చెప్పవలెనన్నచో అధునిక ఆంధ్ర నిర్మాతలలో వీరేశలింగం ప్రక్కన ఉండవలసిన మహాపురుషుడు ఆయన. ఆయన సంపాదకత్వంలో నేటి 'ఆంధ్ర పత్రిక' వారపత్రికగా 1908 ఆగస్ట్ 9వ తేదీనాడు బొంబాయి పట్టణంనుండి వెలువడినది. తరువాత 1914 ఏప్రిల్ ఒకటవ తేదీనాడు ఆంధ్ర పత్రికను మదరాసుకు తరలించి క్రమక్రమముగా దీనిని దినపత్రికగా రూపొందించినారు.

సూర్యుని రశ్మివలె ఆంధ్రపత్రిక తెలుగు మాట్లాడే ప్రతి పల్లెకు వెలుతురు నిచ్చినది. అనేక రచయితలకు, పండితులకు ఆంధ్రపత్రికను నాగేశ్వరరావుగారు ఉచితంగా పంపినారు. ఆంధ్రపత్రిక పక్షాన సాంఘిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక, కళాసాహిత్య రంగాలకు సంబంధించిన ఉత్తమ వ్యాసాలతో సర్వాంగ సుందరంగా సంవత్సరాది సంచికల ప్రకటనను కూడా నాగేశ్వరరావుగారు ప్రారంభించిరి. నాటికి నేటికి ఆంధ్రపత్రిక నిరంతరాయంగా నడుస్తున్నదంటే దానికి కారణం నాగేశ్వరరావుగారి చేతిపలువ, అమృత హృదయమే అని చెప్పవలెను. గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమరావుగారు ఆంధ్రపత్రికకు సంపాదకులుగా కొంత కాలం పని చేసినారని ఈ సందర్భంలో ప్రత్యేకంగా చెప్పవలెను. 1923లో నాగేశ్వరరావుగారు 'భారతి'ని మాసపత్రికగా ప్రారంభించి ఇందులో సాహిత్యానికి, కళలకు, సంస్కృతికి ప్రాధాన్యమిచ్చి ఎందరో రచయితలను, పండితులను ప్రోత్సహించిరి. భారతి తెలుగు సాహిత్యానికి యిప్పటివరకు చేసిన, ఈనాటికి చేస్తున్న సేవ నిరుపమానమైనది, చరిత్రాత్మకమైనది. 1922లో 'శారద' అనే మాసపత్రికను మచిలీపట్టణం నుండి కొత్తా శ్రీరామశాస్త్రిగారు కొంతకాలం అత్యుత్తమంగా నడిపిరి. కాని అధిక ఇబ్బందులవల్ల అది కొన్ని సంవత్సరాలలోనే అగిపోయినది. 1909-24 మధ్యన తెలుగుదేశంలో దినపత్రికలు, వారపత్రికలు, మాసపత్రికలు పుంఖానుపుంఖంగా వెలువడినవి. 'సమదర్శిని' అనే పత్రిక కొంత కాలం వారపత్రికగాను, దినపత్రికగాను మొదలు పింజల సుబ్రహ్మణ్యశెట్టి, తరువాత గూడవల్లి రామబ్రహ్మంగార్ల సంపాదకత్వంలో వెలువడినది. గూడవల్లి రామబ్రహ్మంగారు 'ప్రజామిత్ర' అనే వారపత్రికను కూడా కొంతకాలం నడిపి

నారు. ఆయన తెలుగు పత్రికా రచయితలలో ప్రముఖులు. మాలవల్లి, రైతుబిడ్డ అనే సినిమాలను తీసిన కోహనకుడు. సాహిత్యము, సంస్కృతి, రాజకీయాలు, సంఘ సంస్కరణ, మతం, వ్యాపారము మొదలయిన సమస్త విషయాలకు సంబంధించినవి ఈ పత్రికలు. మన మిత్రులు, సుప్రసిద్ధులైన వావిలాల గోపాల కృష్ణయ్యగారు 1930వ సంవత్సరమున భారతికి ఒక వ్యాసం వ్రాస్తూ తెలుగు పత్రికల సంఖ్యను గూర్చి కొన్ని అంకెలు సిద్ధము చేసినారు. అంకెల ప్రకారం 1875-1926 సంవత్సరాల మధ్య 516 పత్రికలు వెలువడినవని తెలిపినారు. కాని ఇందులో చాలా పత్రికలు ఏ కారణం వల్లనో ఎక్కువకాలం నిలువలేదు. 1940లో చేసిన అంచనా ప్రకారం ఆ సంవత్సరంలో 184 పత్రికలే మిగిలిన వని తెలుస్తున్నది.

1938వ సంవత్సరంలో రామనాథ్ గోయంకా అనే పెట్టుబడిదారు మదరాసులో 'ఆంధ్రప్రభ' దినపత్రికను స్థాపించినాడు. దానికి మొదట్లో ఖాసా నుబ్బారావుగారి వంటి ఆదర్శజీవి, ఉత్తమ పత్రికా రచయిత సంపాదకులుగా పనిచేసినారు. తరువాత ఆ పత్రికకు న్యాయపతి నారాయణమూర్తిగారు సంపాదకులుగా ఉండిరి. 1942లో నార్ల వెంకటేశ్వరరావుగారు ఆ పత్రిక సంపాదకత్వ బాధ్యతలను స్వీకరించి 'ప్రభ'ను అత్యుత్తమ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దినారు. తెలుగు పత్రికారంగంలో నార్ల వెంకటేశ్వరరావుగారిది అద్వితీయమైన స్థానం. ఆయన కైలీ విశిష్టమైనది. భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాత 1959లో నార్ల వెంకటేశ్వరరావుగారు ఆంధ్రప్రభ అధిపతులతో అభిప్రాయ భేదాలు కలిగినందువలన సంబంధాలు తెగతెంపు చేసుకొని 'ఆంధ్రజ్యోతి' అను దినపత్రికను విజయవాడలో స్థాపించిరి.

ఇప్పటివరకు ప్రస్తావించిన పత్రికలు చాలాభాగం మదరాసునుండి, మరి కొన్ని మచిలీపట్టణం, విజయవాడ మొదలయిన ఆంధ్ర జిల్లాలనుండి వెలువడినవి. రాయలసీమలోని బళ్ళారి తెలుగు సాహిత్యానికి, సంస్కృతికి చిరకాలం నుండి ముఖ్య కేంద్రముగా నుండినది. అక్కడనుండి 1835వ సంవత్సరములో 'సత్యదూత' అనే పత్రికను క్రైస్తవ మిషనరీలు నడిపినారని ఇంతకు ముందే చెప్పినాను. దాని తరువాత 1840లో 'వృత్తాంతిని' పత్రిక వెలువడినది. ఇంతకు ముందే మనము ప్రశంసించుకొన్న గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమరావుగారు రాయలసీమ వారే. ఆయన కొంతకాలం అనంతవూరు జిల్లాలోని తాడిపర్తి నుండి 'మాతృసేవ' అనే పత్రికను నడిపినారు. ఇది రాయలసీమలోని స్వాతంత్ర్యోద్యమానికి బలమైన బేయాత నిచ్చినది. పప్పురి రామాచార్యులు గారు భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో పాల్గొన్న దేశభక్తుడు. ఆయన అనంతవూరు నుండి

“హాస్య మంజూష” అనే పత్రికను ప్రారంభించి కొంతకాలము నడిపినారు. 1930వ సంవత్సరంలో ఆచార్యులుగారు “శ్రీసాధన” పత్రికను స్థాపించి చాలా కాలము నడిపినారు. ఈ పత్రిక భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమాన్ని బలపరిచినది. ఆచార్యులుగారు మరొక మిత్రునితో కలిసి కొంతకాలము ‘వినాకిని’ అనే పత్రికను కూడా నడిపినారు. రామాచార్యులుగారి సమకాలికుడు కల్లూరి సుబ్బారావుగారు కూడా 1920లో ఒక రాజకీయ పత్రికను నడిపినట్లు తెలుస్తున్నది. వనం శంకరం శర్మగారు నడిపిన ‘ఇంద్రావతి’ ఆ రోజులలో ప్రభుత్వానికి పక్కలో బల్లెంగా ఉండెను. తరువాత అయినే ‘హితవాది’ అనే పత్రికను నడిపినాడు. మూల నారాయణస్వామిగారు ‘విజయవాణి’ అనే పత్రికను అనంతపురంనుండి నడిపినారు. అవధానం కృష్ణమునిగారు కడపనుండి ‘బ్రహ్మనందిని’ అనే పత్రికను నడిపినారు. ఇందులో ప్రసిద్ధకవులు దుర్భా రాజశేఖర శతావధాని వంటివారు వ్రాస్తుండేవారు. 1940లో శ్రీ యన్. శంభురెడ్డి గారు కడపనుండి ‘అజాద్ హిందు’ అనే పత్రికను నడిపినారు. ‘దివ్యజీవనం, స్నేహజీవనం’ అనే పత్రికలు మదనపల్లినుండి వెలువడినవి. ప్రస్తుత రాష్ట్రపతి శ్రీ సీలం సంజీవరెడ్డిగారు 1940లో “ఆకాశవాణి” అనే రహస్య పత్రికను నడిపినట్లు తెలుస్తున్నది. రాయలసీమ పత్రికా రచయితలలో ‘వాహిని’ పత్రికను కొంతకాలము నడిపిన పి. తిమ్మారెడ్డి గారితోపాటు, ఎ. యస్. రామన్ గారిని, విద్వాన్ విశ్వంగారిని, తిరుమల రామచంద్రగారిని, కె. సభాగారిని పేర్కొనవలెను. వీరందరూ జాతీయోద్యమాన్ని బలపరిచినవారే. రామాచార్యులుగారు తెలుగు వచన రచయితలలో గణనీయుడు. ఇంకా రాయలసీమలో అనేక పత్రికలు - అనంతపురము, కడప, కర్నూలు, తిరుపతి, చిత్తూరు ప్రాంతాలనుండి వెలువడినవి.

1833 ప్రాంతంలో ప్రారంభమైన తెలుగు పత్రికా జీవితంలో మొదటి అధ్యాయము 1900 వరకు పూర్తియైనది. ఆరుద్రగారు సేకరించిన సమాచారం ప్రకారం మొదటి భాగంలో సుమారు 60 పత్రికలకు పైగా ప్రారంభమై నడిచినవి. రెండవ అధ్యాయమైన 1900 నుండి 47 మధ్యకాలంలో ఈ పత్రికల సంఖ్య ఎన్నో రెట్లు పెరిగినది.

మానవపత్రికలు, దినపత్రికలు, వారపత్రికలు పుష్కలంగా వెలువడినవి. ఈ కాలంలో ఒక కోటి తెలుగు మాట్లాడే ప్రజలు నివసిస్తున్న తెలంగాణా ప్రాంతం భిన్న పరిపాలనలో 1951 వరకు ఉండెను. ఇంతకు పూర్వం నేను ప్రస్తావించిన పత్రికలన్నీ రెండు కోట్లకు పైగా తెలుగు ప్రజలు నివసిస్తూ ఉండిన మదరాసు రాష్ట్రానికి సంబంధించినవి. మదరాసు రాష్ట్రం ప్రత్యక్షంగా ఇంగ్లీషు పరిపాలన క్రింద ఉండినది. కాని తెలంగాణ ప్రాంతం అప్పుడు, ఇంగ్లీషువారికి

పరమ విధేయుడై, సామంతుడైన నిజాం రాజుక్రింద ఉండెను. మన అస్థానకవి వర్ణించినట్లుగా అ నిజాము నిజంగా ప్రజలకు జన్మజన్మాల బూజు. సాంఘిక, సాహిత్య విషయాలను గూర్చి వ్రాసిన పత్రికలను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నిరోధించ లేదు. కాని నైజాంరాజు ఈ మాత్రం స్వేచ్ఛకూడ తెలంగాణ ప్రజలకు ఈయ లేదు. అందుచేత నిజాం పరిపాలితమైన తెలంగాణాలో ప్రజలలో చైతన్యం కొంత అలస్యంగా వచ్చినది. ఇక్కడి పత్రికా రచన ఇరువయ్యో శతాబ్దంలోనే ప్రారంభమైనదని చెప్పవలెను. క్రైస్తవ మిషనరీల పత్రికలు తెలంగాణాలో వెలువడలేదు. అచ్చు యంత్రాలు కూడా కొంత అలస్యంగానే వచ్చినవి. వనపర్తి, గద్వాల సంస్థానాలలో ముద్రణశాలలు స్థాపితమై విస్తృత రాజకవులవంటి కొన్ని అముద్రిత గ్రంథాల అచ్చు జరిగినది. నిజానికి ఈ ప్రాంతంలోని మొట్ట మొదటి తెలుగు పత్రిక 'పాతబోధిని'. శ్రీనివాస శర్మగారి సంపాదకత్వంలో 1913లో వెలువడినది. కాని ఈ పత్రిక సుమారు ఒక సంవత్సరం మాత్రమే జీవించినది. ఆ రోజులలో హైదరాబాదు రాష్ట్రంలోని తెలంగాణా ప్రజలకు ఏ విధమైన ప్రాథమిక స్వత్వాలు లేకుండెను. పత్రికలు స్థాపించి నడువడానికి కావలసిన స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణం లేకుండెను. ఇటువంటి పరిస్థితులలో 1920వ సంవత్సరమున రెండు పత్రికలు వెలువడినవి. ఒకటి వరంగల్ జిల్లా మానుకోట తాలూక ఇసుగుర్తి గ్రామము నుండి వెలువడిన 'తెనుగు పత్రిక'. రెండవది నల్లగొండ నుండి వెలువడిన 'నీలగిరి పత్రిక'. తెనుగు పత్రికకు సంపాదకులు ఒడ్డరాజు సీతారామచంద్రరావు, రాఘవ రంగారావు సోదరులు. ఉభయులు సంస్కృతాంధ్ర భాషలలోనే కాక ఉర్దూ, ఇంగ్లీషు, ఫారసి భాషలలో కూడ ప్రవీణులు. ఈ పత్రికను వీరు సుమారు అయిదు సంవత్సరాలు నడిపినారు. నల్లగొండ నుండి వెలువడిన 'నీలగిరి' పత్రికకు షన్నవీస్ నరసింహారావుగారు సంపాదకులు. తెలంగాణను జాగృతం చేయడానికి వెలువడిన మొట్టమొదటి పత్రికలు ఈ రెండు. తెలంగాణానుండి వెలువడిన పత్రికలలో, 'గోలకొండ' నిస్సం దేహంగా ప్రముఖమైనది. సురవరం ప్రతాపరెడ్డిగారు 1925వ సంవత్సరంలో గోలకొండను ద్వైవార పత్రికగా స్థాపించి 1947 వరకు నిర్వహించినారు. గోల కొండ తెలంగాణ ప్రజలను మేలుకొలిపిన మహా సంస్థ. ఆంధ్రోద్యమానికి, జాతీయోద్యమానికి ఆయువు పట్టుగా ఉండినది ఈ పత్రిక. ప్రజోపయోగకరమైన ఉద్యమాలను అన్నింటిని నమర్చించిన గౌరవం గోలకొండ పత్రికకు చెందు తున్నది. బి. ఎ., బి. యల్. పట్టభద్రులై న్యాయవాద వృత్తిని అవలంబింపక, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని కాంక్షించక, తెలంగాణా ప్రజల సర్వతోమఖాభివృద్ధినే ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకొని, సాంఘిక, సాంస్కృతిక రాజకీయ రంగాలలో జాగృతిని కలిగించిన సురవరం ప్రతాపరెడ్డిగారు, తెలుగు పత్రికా సంపాదకులలో సర్వదా సంస్మరణీయులైన గాడిచిర్ల హరి సర్వోత్తమరావు, కాశీనాథుని నాగే

శ్వరరావు, ముట్నూరి కృష్ణారావుగార్ల ప్రక్క నిలువదగినవాడు. తెలంగాణనుండి వెలువడిన సాహిత్య మాసపత్రిక 'సుజాత' మాడపాటి హనుమంతరావు, సురవరం ప్రతాపరెడ్డిగార్ల ప్రోత్సాహంతో శ్రీ పి. యన్. శర్మగారు సుజాత పత్రికను 1927లో స్థాపించి కొన్ని సంవత్సరాలు నడిపినారు. 1936 తరువాత తెలంగాణలో చాలా పత్రికలు వచ్చినవి. దీనబంధు, దక్కన్ కేసరి, తెలుగుతల్లి, విభూతి, దివ్యవాణి, తరుణ ఇందులో పేర్కొనదగినవి. తెలుగుతల్లి పత్రికకు రాచమళ్ళ సత్యవతీదేవి అనే విడుషీమణి దేశసేవిక సంపాదకురాలుగా పని చేసినది.

భాగ్యరెడ్డిగారు అనే హరిజన నాయకుడు 'భాగ్యనగర్' అనే వారపత్రికను హైదరాబాదులో సుమారు 15 సంవత్సరాలు నడిపినారు. 1938లో అప్పటి హైదరాబాదు రాష్ట్రంలో ప్రాథమిక స్వత్వాల కొరకు పోరాటం జరిగినది. ఆ కాలంలో ఈ పోరాటాన్ని సమర్థిస్తూ హైదరాబాదులో పత్రికలను స్వతంత్రంగా నడిపే అవకాశాలు లేనందున శ్రీ బి. యన్. శర్మగారు విజయవాడకు వెళ్ళి అక్కడనుండి 'ఆంధ్రవాణి'ని నిర్వహించినారు. కమ్యూనిస్టు భావాలను ప్రచారం చేస్తూ 'ఆంధ్రకేసరి' అనే పత్రిక కొంతకాలం నడిచినది. 1943-44లో 'తెలంగాణ' అనే దినపత్రిక వెలువడి కొన్ని సంవత్సరాలు నడిచినది. ఈ పత్రిక జాతీయోద్యమాన్ని సమర్థించినది. ఈ కాలంలోనే అడవి బాపిరాజుగారు సంపాదకులుగా 'మిజాన్' అనే తెలుగు దినపత్రిక ఒక ముస్లిం పెట్టుబడిదారు ఆధిపత్యంలో నిర్వహించబడినది. కాని ఈ పత్రిక ప్రజల ఆశయాలకు దూరంగా ఉండినది. 1946లో 'శోభ' అనే సాహిత్య మాస పత్రికను ప్రారంభించి, కొంత కాలం వరంగల్ నుండి నడిపే అవకాశం ఈనాటి ఉపన్యాసకునికి లభించినది.

1938లో ప్రారంభమైన ప్రాథమిక హక్కుల పోరాటం క్రమక్రమంగా బలపడి స్టేట్ కాంగ్రెస్ అవతరించి ప్రజలలో జాతీయ భావాలు ఉప్పొంగినవి. 1947లో బ్రిటిష్ వారు మన దేశంనుండి వెళ్ళిపోయి స్వరాజ్య స్థాపన జరిగినది. అయితే నిజారాజు భారత యూనియన్ లో చేరడానికి నిరాకరించి, దమననీటిని అవలంబించి ప్రజల ఉద్యమాలను అణచివేయడానికి ప్రభుత్వ బలాలనేగాక రజాకార్లు అనే ప్రైవేటు సాయుధదళాన్ని కూడ ప్రోత్సహించడం జరిగింది. ఈ పరిస్థితులలో 1947 ప్రారంభంలో గోలకొండ పత్రిక దినపత్రికగా అవతరించి నది. అప్పటినుండి పోలీస్ వర్య జరిగేవరకు సురవరం ప్రతాపరెడ్డిగారు దానికి సంపాదకులుగా ఉండిరి. అప్పుడే నిజాం కళాశాలనుండి యం. ఎ. పట్టము పొందిన యన్. నరోత్తమ రెడ్డిగారు దీనికి మేనేజింగ్ ఎడిటర్ గాను, ఆ కాలంలోనే యం. ఎ. పట్టము పొందిన వనపర్తి సంస్థానాధీశ్వరులు రాజా రామేశ్వర

రావుగారు ఈ పత్రిక డైరెక్టర్ బోర్డుకు అధ్యక్షులుగాను ముందుకు వచ్చి దిన పత్రిక నిర్వహణ బాధ్యతను స్వీకరించినారు. ఈ దినపత్రిక సంపాదక బాధ్యత నిర్వహణలో ఈనాటి ఉపన్యాసకుడు కూడా పాల్గొనినాడు. గోలకొండ దిన పత్రిక భారత జాతీయోద్యమాన్ని, మోదరాబాదు ప్రజల విమోచనోద్యమాన్ని బలపరిచి 1966 వరకు నడిచినది. 1948 సెప్టెంబర్ లో పోలీస్ బర్య జరిగిన తరువాత తెలంగాణానుండి చాలా పత్రికలు వెలువడినవి.

దేశ స్వాతంత్ర్యోద్యమ ప్రభావం, జాతీయ భావాల ప్రచారం తెలుగు పత్రికల మీద బాగా పడింది. హరి సర్వోత్తమ రావుగారి స్వరాజ్య పత్రికను గురించి, ఆంధ్ర కృష్ణాపత్రికలను గురించి మనము మాట్లాడుకొన్నాము. 1920-21వ ప్రాంతంలో ప్రసిద్ధ సోషలిస్టు నాయకులైన మద్దూరి అన్న పూర్ణయ్య గారు కాంగ్రెస్ అనే పేరుతో ఒక వారపత్రికను రాజమండ్రినుండి 'సత్యాగ్రహ అనే పేరుతో అత్మకూరి గోవిందాచార్యులు గారు ఏలూరునుంచి నడిపిరి. ఈ రెండు పత్రికల పైన ప్రభుత్వం ఆంక్షలు విధించి సంపాదకులను సకల బాధలు పెట్టినది. ఈ పత్రికా సంపాదకులు ఉభయులు స్వరాజ్య సాధన కొరకు సత్యాగ్రహం చేసి చెరసాలకు వెళ్ళి అనేక బాధలు అనుభవించిన త్యాగ మూర్తులు. జన్మభూమి, వీరభారత్ అనే మరికొన్ని పత్రికలు ఈ శ్రేణిలో చేరినవే. తెలుగు సాహిత్య పత్రికలు ఎన్నో వెలువడినవి. 'వృత్తాంతిని, వర్తమాన తరంగిణి, హితవాది, సుజనరంజని, యక్షిణి, ఆంధ్రభాషా సంజీవని, పురుషార్థ ప్రదాయని, విజేతవర్ధని' మొదలయిన వాటిని గూర్చి ఇదివరకే ప్రస్తావించినాను. ఈ శ్రేణిలో చేరినవే 'ప్రబంధ కల్పవల్లి, అముద్రిత గ్రంథ చింతామణి, చింతామణి, విజయవాణి, రత్నాకరము, సరస్వతి, మంజువాణి, వాగ్మల్లి, కళావతి, ఉదయని, జయంతి, సఖి, ఆంధ్రి, కల్పలత, మనోరమ, అభినవ సరస్వతి, ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్ పత్రిక, త్రిలింగ, గ్రంథాలయ సర్వస్వము, ప్రబుద్ధాంధ్ర, సాహితి, ప్రతిభ, కిన్నెర, పరిశోధన, విభూతి, సుజాత, శోభ మొదలయినవి. ఈ పత్రికలలో అముద్రిత గ్రంథాలు ప్రకటితమైనవి. సాహిత్యపరమైన వాదోపవాదాలు జరిగినవి. సారస్వత విమర్శలు వెలువడినవి. నృజనాత్మకమైన రచనలు ప్రకటితమైనవి. పండితులు, కవులు ఈ పత్రికలలో తమ రచనలను ప్రచురించి నారు. సాహిత్యపరమైన పత్రికలు ఆంధ్ర భాషావికాసానికి చేసినటువంటి సేవ చరిత్రాత్మకమైనది, అమోఘమైనది.

తెలుగులో హాస్యపత్రికలు కొన్ని వెలువడినవి. చిలకమర్తి లక్ష్మీ సరసింహం గారు నడిపిన 'దేశమాత'లో ఆయన ప్రహసనాలు ప్రకటితమైనవి. 'నవ్యల తోట' అనే పత్రిక కొంతకాలం వెలువడినది. 'వినోదిని, చిత్రగుప్త,

ధంకా, అనందవాణి, జ్వాల, జ్యోతి' మొదలైన వారపత్రికలను ఈ సందర్భంలో పేర్కొనవలెను. ప్రత్యేకంగా పిల్లల కొరకు 'చాల' అనే పత్రిక 1944లో ప్రారంభమైనది. ఈ సందర్భంలో స్త్రీల కొరకు వెలువడిన కొన్ని పత్రికలను గూర్చి ప్రస్తావించవలెను. 1893లో 'జనానా' పత్రిక రాజమండ్రి నుండి వెలువడి మొదలు మల్లాది వెంకటరత్నంగారు సంపాదకులుగాను, పరువాత రాయనం వెంకట శివుడుగారు సంపాదకులుగాను 1900 వరకు కొనసాగినారు. మొనలి కంటి రామబాయిమ్మ గారు సంపాదకురాలుగా 'హిందూ నుందరి' రాజమండ్రి నుండి 1908 నుండి 1920 వరకు నడిచినది. వింజమూరి వెంకట రత్నమ్మ గారి సంపాదకత్వంలో 1914లో 'అనసూయ' అనే పత్రిక కాకినాడలో ప్రారంభమై కొంతకాలము నడిచినది. పులుగుర్తి లక్ష్మీనరసమ్మ గారి సంపాదకత్వాన 'సావిత్రి' అనే పత్రిక 1910-1918 వరకు నడిచినది. ఇవన్నీ స్త్రీల సమస్యలకు ప్రాధాన్యమిచ్చిన పత్రికలు. కె. యన్. కేసరిగారి ఆధ్వర్యంలో 'గృహలక్ష్మి' 1928లో ప్రారంభమై 1960 వరకు నడిచినది. స్త్రీలరచనలను ఈ పత్రిక ప్రోత్సహించినది. 1944లో శ్రీమతి దుర్గాబాయి చేఫ్ ముఖ్ గారి ఆధ్వర్యంలో 'ఆంధ్ర మహిళ' ప్రారంభమైనది. ఫిలిం పత్రికలు తెలుగులో అవతరించినవి.

ఈ ప్రసంగంలో నేను పేర్కొనిన పత్రికలు కొన్ని మాత్రమే. పేర్కొనక విడిచిన పత్రికలు ఎన్నో ఉన్నవి. ఈ స్వల్ప వ్యవధిలో పత్రికలన్నింటిని పేరు పేరుతో పేర్కొనడం సాధ్యమైన పనికాదు. ప్రతి పత్రికను గూర్చి ప్రస్తావించడానికి ఇంతకన్నా విశాలమైన పరిధి అవసరం. మన దేశానికి స్వాతంత్ర్యం రాక పూర్వం వెలువడిన పత్రికా వాఙ్మయానికి సుమారు 110 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నది. ఉజ్వలమైన చరిత్ర ఉన్నది. త్యాగశోభితమైన ఉదాత్త సంప్రదాయాలు ఉన్నవి. ఈ ఉపన్యాసంలో నేను పేర్కొన్నట్లు ఈ 110 సంవత్సరాలను రెండు భాగాలుగా విభజింపవచ్చును. మొదటిది — గత శతాబ్దం వరకు, రెండవది — ఈ శతాబ్దాది నుండి స్వాతంత్ర్యప్రాప్తి వరకు. ఈ రెండు దశలలోను వెలువడిన పత్రికలను స్థూలంగా పరిశీలించినప్పటికిని ఇందులో మనజాతి జీవనము సమగ్రంగా ప్రతిబింబితమైనదని నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చును. విదేశ పరిపాలన నుండి విముక్తి పొంది స్వరాజ్యాన్ని సాధించడానికి చేసిన కృషి పూర్తిగా యీ పత్రికలలో మనము చూడవచ్చును. 100 సంవత్సరాలకు పైబడిన మన సాంఘిక, రాజకీయ, ఆర్థిక జీవనాన్ని యీ పత్రికలు పూర్తిగా వివరిస్తున్నవి. జాతీయ జీవనానికి సంబంధించిన ఏ అంశమును కూడా యీ పత్రికలు విస్మరించలేదు. ప్రజల మనోరథాలను, ఆశయాలను, విశ్వాసాలను, దొర్నల్యాలును, కష్టసుఖాలను, సాధక బాధకాలను, పోరాటాలను, సంఘర్షణలను

ఒక్కటేమిటి అన్నింటిని యీ పత్రికలు చిత్రిస్తున్నవి. అన్ని రంగాలలో జరిగిన వికాసానికి యీ పత్రికలు దర్పణములుగా ఉన్నవి. వాస్తవానికి యీ 110 సంవత్సరాలలో మన దేశాన్ని, ప్రజల జీవితాన్ని ఒకసారి సీనిమా చూసినట్లు చూడవలెనంటే అందుకు సాధనమొక్కటే. అదే మన పత్రికలు. తెలుగు పత్రికలను గూర్చి చెప్పిన మాటలన్నీ ఇంచుమించుగా ఇతర భాషల పత్రికలను గూర్చి కూడా చెప్పవచ్చును.

తెలుగువారు ఇతర భాషలలోకూడ పత్రికలను నడిపినారు. ముఖ్యంగా ఇంగ్లీషు, ఉర్దూ భాషలలోని పత్రికలను నడిపిన తెలుగువారిని మనము పేర్కొన వచ్చును. తెలుగు పత్రికలు ఏ అశయాలుకు ప్రాతినిధ్యం వహించినవో, తెలుగు సంపాదకులు నడిపిన ఇంగ్లీషు, ఉర్దూ పత్రికలు కూడా ఆ ఆశయాలకే ప్రాతినిధ్యం వహించినవి. ఈ 110 సంవత్సరాల కాలం దేశంలో చరిత్ర నిర్మాణం జరిగినకాలం; బీకటినుండి వెలుగులోకి అడుగు పెట్టిన కాలం; అవసరమైన సమయాలలో ధైర్య సాహసాలతో ఎటువంటి ఆవదలనైన ఎదుర్కొని ముందడుగు వేయడానికి జంకని కాలం; ఉన్నతమైన ఆశయాలతో జాతిని మేలుకొలిపిన కాలం; భవిష్యత్తునుగూర్చి కలలుగన్న కాలం. ఈ దృశ్యాలన్నీ మన పత్రికలలో ప్రతిబింబిస్తున్నవే. ఆ కాలాన్ని, ఈ కాలాన్ని - ఆనాటి పత్రికలను, ఈనాటి పత్రికలను పోల్చి పరిశీలించి సమీక్షించడం అనందర్యం, అనవసరం కాజాలదు. అయితే ఇది ప్రస్తుతాంశము కాదు.

ఈ నూటపది సంవత్సరాల పత్రికలను గురించి అలోచించినప్పుడు వివిధ దృక్కోణాలనుంచి ఈ పత్రికలచరిత్రను, ప్రారంభ వికాసాలను సమీక్షించడం అవసరమని తోస్తున్నది. యం.ఏ. పట్టభద్రులైన యువకులు కొన్ని పరిశోధన వ్యాసాలు వ్రాయడానికి కావలసినంత సామగ్రి పుష్కలంగా యీ పత్రికలలో లభ్యమౌతున్నది.

∴ O :—

ఆంధ్రదేశం పైన బ్రహ్మసమాజం ప్రభావం

(28-7-1980 న కలకత్తాలో ఏర్పాటుచేసిన శ్రీ రఘుపతి
వెంకటరత్నం నాయుడు స్మారకోపన్యాస పాఠం)

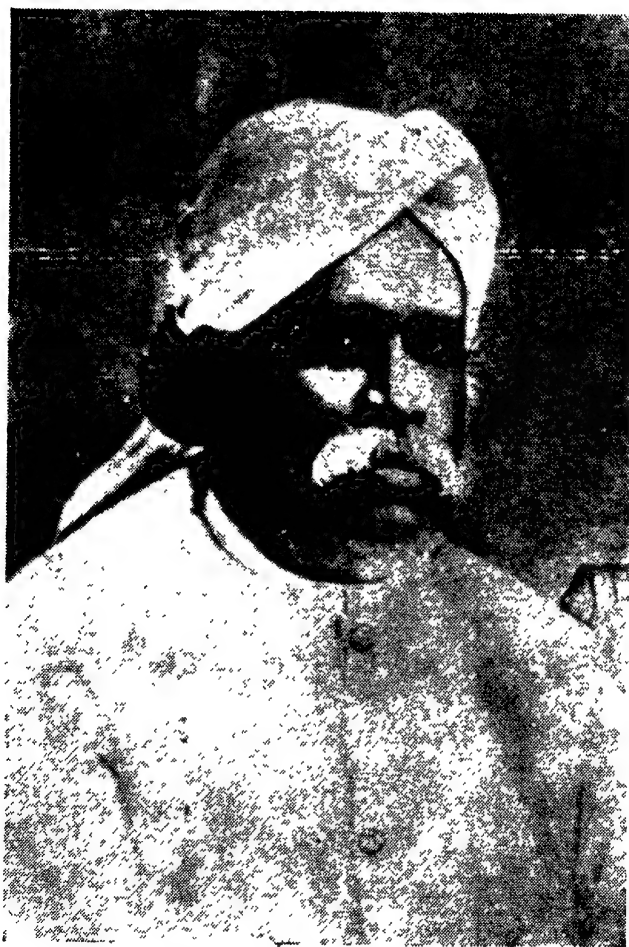
ఉపన్యాసకర్త
శ్రీ యం. ఆర్. అప్పారావు
ఉపాధ్యక్షులు, ఆంధ్రవిశ్వకళా పరిషత్తు వారైరు

అంతర్జాతీయ తెలుగు సంస్థ

హైదరాబాద్

1980

సర్ రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు

జననం : 1.10 1861

నిర్యాణం : 26.5.1939

ఇవాళ భారతదేశం ఇంత ముందడుగు వేయడానికి మూలకారణం బ్రహ్మ సమాజం. అజ్ఞానాంధకారం ఆవరించిన సమయంలో, మూఢవిశ్వాసాలు ముమ్మరంగా వున్న తరుణంలో, విగ్రహారాధన విపరీతచర్యలకి పాల్పడినకాలంలో, బహుభార్యత్వం బలీసిన వేళల్లో, బాల్యవృద్ధవివాహాలు ప్రబలిన దినాల్లో, సహగమన దురాచారం సాగినరోజుల్లో, అస్పృశ్యతాపిశాచం ఆవహించిన విషమదినాల్లో బ్రహ్మ సమాజం ఆవతరించింది. నిజంగా ఆవశాత పురుషుడు రాజారామమోహనరాయలు. ఆయన మహాసంఘసంస్కర్త; అక్షరాలా నవభారతపిత (Father of the modern India). బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని రాధానగర్ లో 1772 లో జన్మించిన రాజారామమోహనరాయలు బెంగాలీ, సంస్కృతం, ఫారసీ, ఇంగ్లీషు, మొదలైన బహుభాషల్లో పండితుడై 1825 లో ఆధునికవిద్యా విధానానికి అంకురార్పణ చేయించాడు. 1812 లోనే ప్రారంభించిన సహగమన దురాచార నిషేధాన్ని 1829 లో చట్టబద్ధం చేయించాడు. ఆయన 1828 లో స్థాపించిందే బ్రహ్మ సమాజం.

ఇద్దరు తెలుగు వేదపండితులు వేదాశీర్వాదం చేయగా, ఉత్సవానందవాగ్గీశుడు ఉపనిషత్సూక్తులు చదవగా, రామచంద్రవాగ్గీశుడు బెంగాలీభాషలోకి అనువదించగా, తారాచంద్ చక్రవర్తి కార్యదర్శిగా బ్రహ్మసభ లేదా బ్రహ్మసమాజం కలకత్తాలోని చిత్పూర్ పీఠిలో ప్రారంభమయింది. అంతకుముందున్న ఆత్మీయసభలోని ప్రార్థన సమావేశాలు బ్రహ్మసభలో లీనమయ్యాయి. బ్రహ్మసభ లేదా బ్రహ్మ సమాజం అనే మాటలోని బ్రహ్మ శబ్దానికి అర్థం పరబ్రహ్మ. 'ఏకమేవాద్వితీయం బ్రహ్మ' అన్నది బ్రహ్మసమాజానికి మకుటం. వేదమతంలోని అద్వైతసిద్ధాంతం, బౌద్ధమతంలోని విశ్వమానవ సౌభ్రాతృత్వం (Universal brotherhood), ఇస్లాం మతంలోని హేతువాదసరణి, క్రైస్తవమతంలోని కారుణ్యం బ్రహ్మ సమాజానికి మూలకందాలు. ప్రాచ్య పాశ్చాత్య విద్యావిధానాల సమ్మేళనం బ్రహ్మ సమాజానికి ఆదర్శం. రాజారామమోహనరాయల బ్రహ్మ సమాజ భావాల్ని ద్వారకానాథతాకూరు బాగా ప్రచారం చేశాడు రామమోహనరాయల అనంతరం మహర్షి దేవేంద్రనాథ తాకూరు బ్రహ్మసమాజాన్ని తీర్చిదిద్దాడు. కేశవచంద్రసేన్ బ్రహ్మసమాజాన్ని బహుళ వ్యాప్తికి తెచ్చాడు.

కేశవచంద్రసేన్ 1864 లో మదరాసు వచ్చి బ్రహ్మసమాజం గురించి మహాపన్యాసాలు ఇచ్చాడు. ఫలితంగా రాజగోపాలాచార్యులు, సుబ్బారాయలుకెట్టి ఆకర్షితులయ్యారు. మదరాసులో 'వేదసమాజం' వెలసింది. 1871 లో శ్రీధరులు నాయుడు అనే యువకుడు బ్రహ్మసమాజధర్మ ప్రబోధితుడై బెంగాల్ రాష్ట్రం పర్యటించి వచ్చి మద్రాసులో దక్షిణభారత బ్రహ్మసమాజం నెలకొనడానికి కారకుడయ్యాడు. 1878 లో మన్నవ బుచ్చయ్య పంతులు గారి డీక్షవల్ల మద్రాసులో బ్రహ్మ సమాజ భవనం ఏర్పడింది. ఆ భవననిర్మాణానికి తెలుగువాడైన రాజా గజపతిరావు గారు భూరివిరాళం ఇచ్చారు అంతకుముందే 1870 లో బరంపురం లోనూ, 1875 లో బందరులోనూ, 1878 లో బాపట్లలోనూ, రాజమండ్రిలోనూ, 1898 లో కాకినాడలోనూ బ్రహ్మసమాజాలు వెలిశాయి. దామోదరయ్యగారి సహకారంవల్ల బందరులోనూ, వారణాసి రామబ్రహ్మంగారి పూనికవల్ల బాపట్లలోనూ, కందుకూరి వీరేశలింగం గారి కృషివల్ల రాజమండ్రిలోనూ, దుగ్గిరాల సూర్యప్రకాశ రావు గారి దోహదంవల్ల కాకినాడలోనూ బ్రహ్మసమాజాల స్థాపన జరిగింది. 1905 నుంచి బ్రహ్మర్షి సర్ రఘుపతి వేంకటరత్నం నాయుడుగారు కారణంగా, పితాపురం మహారాజా రావు వేంకటమహిపతి సూర్యరాయబహద్దరు గారు ప్రేరణగా, ఆంధ్ర దేశంలోని బ్రహ్మసమాజోద్యమానికి కాకినాడ ప్రధాన కేంద్రస్థలమైంది. బ్రహ్మ సమాజోద్యమం అంటే మానవతా మహోద్యమం మానవతా మహోద్యమ లత మూడుపువ్వులూ, ఆరుకాయలూ కాయడానికి రావుబహద్దరు కందుకూరి వీరేశలింగంగారు, బ్రహ్మర్షి సర్ రఘుపతి వేంకటరత్నంనాయుడుగారు, పితాపురం మహారాజా రావు వేంకటమహిపతి సూర్యరాయబహద్దరుగారు త్రిమూర్తులు.

కందుకూరి వీరేశలింగం గారు మొదట్లో అందరిలాగే సంప్రదాయపద్ధతికి చెందిన ఆంధ్రపండితుడు. అవధానాలు చేస్తూ, అచ్చ తెనుగు కావ్యాలు వ్రాస్తూ, చిత్రకవిత్వాన్ని చిత్రకలు పడుతూ వచ్చినవారే కాని కేశవచంద్రసేన్ గారి గ్రంథాలు చదివి, మానసిక పరివర్తనం చెంది మహాసంఘసంస్కర్త అయ్యారు; నవ్యాంధ్రజనకులయ్యారు (Father of the modern Andhra). ఆయన సంఘసంస్కరణోద్యమం యావత్తూ బ్రహ్మసమాజోద్యమం అడుగుజాడలోనే సాగింది. వీరేశలింగంగారు 1872 లోనే మూఢవిశ్వాసాల్ని ఖండించడం మొదలుపెట్టారు. కన్యాశుల్కం, అతిబాల్య వివాహం, అతివృద్ధవివాహం, నిర్బంధ వైధవ్యం, వేశ్యలోలత్వం, అవినీతి, మొదలైన దురాచారాల్ని తొలగించడానికి

1876 నుంచి ప్రయత్నించారు. అందుకు 1874 లో వివేకవర్ధని అనే పత్రికని స్థాపించారు. 1874 లోనే ధవళేశ్వరంలో బాలికాపాఠశాల స్థాపించి శ్రీవిద్యా వ్యాప్తికి ఎంతో కృషిచేశారు. ఇక శ్రీ పునర్వివివాహం గురించి వీరేశలింగంగారు చేసిన సాహసకృత్యం సర్వవిధితం. పూర్వాచారపరాయణులతో హోరాహోరి యుద్ధంచేసి, వెలివేస్తామని బెదిరించినా, కొట్టడానికి సిద్ధపడినా లెక్కచేయకుండా 1881 లో వీరేశలింగంగారు రాజమండ్రిలో స్వగృహంలో మొట్టమొదటి వితంతు వివాహం జరిపించారు. తర్వాత నాలుగైదు రోజుల్లోనే మరొకటి, 1882 లో ఒకటి, 1888 లో ఆరు వితంతువివాహాలు జరిపించారు. 1888 లో జరిపించిన ఒక వితంతువివాహం మదరాసులో జరిగింది. 1881 మొదలు 1911 వరకూ వీరేశలింగంగారు జరిపించిన వివాహాలు సుమారు నలభై వరకూ వుంటాయి. ఒక్కవ్యక్తి అన్ని శ్రీ పునర్వివివాహాలు ఆ కాలంలో చేయించడం సామాన్యవిషయం కాదు. వివాహాలు చేయించడమేగాక వారికి జీవిక కల్పించడంకూడా వీరేశలింగంగారు చేసిన పని. 1898 నుంచి వీరేశలింగంగారు దేశాభిమానం ప్రబోధం చేశారు. 1898 లోనే దేశమంటే మనుష్యులని ప్రపచనం చేశారు. మనుష్యుల్లో వర్ణభేదం వుండకూడదని కలలుగన్నారు. 1905 లో వీరేశలింగంగారు అచుష్ఠాన బ్రహ్మ మతావలంబి అయ్యారు. 1906 లో ఆయన మిత్రుడు చల్లపల్లి బాపయ్యగారి ఇంట్లోనూ వీరేశలింగంగారి ఇంట్లోనూ సర్వజాతి సహపంక్తి భోజనాలు (Cosmopolitan Dinners) జరిగాయి. 1906 లోనే వీరేశలింగంగారు యజ్ఞోపవీతాన్ని పరిత్యజించారు 1907లో ఇతర బాలురతో సరిసమానంగా హరిజనభాలుల్ని ఆస్తి కోన్నతపాఠశాలలో చేర్చుకున్నారు. ఇవన్నీ బ్రహ్మసమాజం ఆధారంగా వీరేశలింగంగారు సాధించిన అనాటి అభ్యుదయ కార్యక్రమాల్లోనూ వీరేశలింగంగారి సతీమణి రాజ్యలక్ష్మి గారు అక్షరాలా సహధర్మిణి. బసవరాజు గవరాజుగా రొకరు వీరేశలింగం గారికి కుడిభుజం.

అర్ధాంగి సహకారంతో, ఆత్మమిత్రుని అండదండలతో బ్రహ్మసమాజోద్యమం ప్రచురప్రచారం కావడానికి వీరేశలింగంగారు రాజమండ్రిలో 1890 లో పురమందిరాన్ని కట్టించారు అక్కడే 1897లో ప్రార్థనామందిరాన్ని నిర్మించారు. వీరేశలింగంగారు మద్రాసులో వున్నప్పుడే స్వగృహం లోనే వితంతు శరణాలయాన్ని స్థాపించారు. 1905 లో రాజమండ్రి వచ్చింతర్వాత విక్టోరియా బాలికాపాఠశాల స్థాపించారు అది వితంతు శరణాలయానికి అనుబంధం వంటిది. 1906 లో

హితకారిణి సమాజాన్ని స్థాపించారు. హితకారిణిసమాజం వారి ఉన్నతపాఠశాలలో సహవిద్యను (Co-education) ప్రవేశపెట్టారు. 1908లో ఇప్పుడున్న వితంతు శరణాలయాన్ని నిర్మించారు.

బ్రహ్మసమాజోద్యమంవల్ల విద్యారంగంలోనూ, సాంఘికరంగంలోనూ మాత్రమే కాక సాహిత్యరంగంలోనూ వీరేశలింగంగారు పెద్ద మార్పుని తీసుకొచ్చారు. ప్రాచీనసాహిత్యానికి భరతవాక్యంపలికి నవీనసాహిత్యానికి నాందివాక్యం పలికారు. సాంఘికప్రయోజనాన్ని సాహిత్యానికి ఒక లక్షణం చేసింది వీరేశలింగంగారే. పూర్వ సాహిత్యానికి వీరేశలింగంగారి సాహిత్యానికి పూర్తిభేదం వుంది. వీరేశలింగంగారి సమకాలంలోనూ అనంతరకాలంలోనూ వీరేశలింగంగారి అడుగుజాడలోనే సాహిత్యసృష్టి జరిగింది. అందుకే వీరేశలింగంగారు నవ్యాంధ్రసాహిత్యయుగకర్త. కృతకమైన గద్యరచనకి స్వస్తిచెప్పి సహజమైన వచనరచన సాగించి గద్యత్కిన అనిపించుకున్నారు. సరళ గ్రాంథికభాషలో వీరేశలింగంగారు వ్రాసిన వ్యాసాలూ, చేసిన ఉపన్యాసాలూ, పండిత పామర రంజకంగా ప్రజల్ని ప్రభావితల్ని చేశాయి. నవీనప్రక్రియ నవలారచనలో వీరేశలింగంగారే మార్గదర్శి. ఆయన 'రాజశేఖరచరిత్ర' తొలి నవల. ప్రాచీనప్రక్రియ అయినా ఆంధ్రసాహిత్యంలో అంతవరకూ ఇంచుమించు లేని నాటకరచన చేయడమేగాక ప్రదర్శనభాగ్యం కూడా కలిగించారు వీరేశలింగంగారు. 1878 లో వీరేశలింగంగారు హాస్య సంజీవని పత్రికలో ప్రకటించిన 'బ్రాహ్మవివాహం' నిజమైన ప్రథమాంధ్ర నాటకం. 1880 లో 'ఋషభాక్షర్యబోధిని' అనే నాటకం వ్రాయడమేగాక అదే సంవత్సరం రాజమండ్రిలో ఆయనే ప్రదర్శించారు. సరిగా వంద సంవత్సరాలయింది. తెలుగు నాటకానికి శతజయంతి జరుపుకోవలసిన సంవత్సరం ఇది. ఈ నాటకాలూ అనేక ప్రహసనాలూ వీరేశలింగంగారు వ్యావహారికభాషలోనే వ్రాశారు. తెలుగు కవిత్వం తీరుతెన్నులు సరిగా లేవని 'అభాగ్యోపాఖ్యానం, సరస్వతీనారదవిలాపం' అనే వ్యంగ్య కావ్యాలు కూడా రచించారు. స్వీయచరిత్రకి శీకారం చుట్టిందిఆయనే. శ్రీలకు సన్మార్గప్రవర్తనం నేర్పే గ్రంథాలు ఎన్నో వ్రాశారు. వారి 'ఆంధ్రకవుల చరిత్ర' ఆపూర్వమైన గ్రంథం. 1875 నుంచి 1919 వరకూ వీరేశలింగంగారు కావించిన సాహిత్యసృష్టి సహస్రముఖాలుగా వుంది. అదంతా నవ్య సాహిత్యం. అందులోని అంతర్వాణి బ్రహ్మసమాజోద్యమం.

ఆధునిక సాహిత్యానికి మాత్రమే గాక ఆధునిక పత్రికారంగానికి సైతం వీరేశలింగంగారు వ్యవస్థాపకులే. 1874లో వివేకవర్ధని పత్రిక స్థాపించి అగిపోలేదు. 1876లో హాస్యసంజీవని అనుబంధం చేశారు. అంతేగాకుండా న్యాపతి సుబ్బారావు గారి చింతామణి అనే పత్రికకీ, రాయసం వెంకటశివుడు గారి తెలుగుజనానా అనే పత్రికకీ సంయుక్త బాధ్యత వహించారు. ఇలా బహురంగాల్లో బ్రహ్మసమాజోద్యమం సంఘసంస్కరణాత్మకంగా వీరేశలింగంగారు నిర్వహించారు. ఉపదేశాలు ఉపన్యసించడమేగాక ఉదాహరణ ప్రాయంగా ఆచరణలో అమలు జరిపి, వీరేశలింగంగారు పందొమ్మిదో శతాబ్ది తుది భాగంలో ఆంధ్రదేశమంతటా బ్రహ్మసమాజోద్యమాన్ని సజీవం చేశారు.

ఇక రఘుపతి వెంకటరత్నంనాయుడుగారు. వీరు ఆంధ్రదేశంలోని కృష్ణా జిల్లా వారైనా, తండ్రిగారి ఉద్యోగాన్నిబట్టి ఉత్తరప్రదేశ్ లోని బందాజిల్లా ఉన్నత పాఠశాలలో మొదట ప్రవేశించారు. అక్కడే ఆయన పర్షియన్, ఉర్దూ, హిందూ స్తానీ భాషలు నేర్చుకున్నారు. అక్కడ చదువుతూ ఉండగానే అనూచానంగా వస్తూవున్న పూజాపురస్కారాలమీద ఆయనకి సందేహాలు కలగసాగాయి. ఏకేశ్వరో పాసనను ప్రబోధించే పర్షియన్ పద్యాలు ఆయన్ని ఎంతగానో ఆకర్షించాయి. తర్వాత ఆయన తండ్రిగారికి హైదరాబాదు బదిలీతగా, చాదరు ఘాటులోవున్న నిజాం ఉన్నత పాఠశాలలో చదువు కొనసాగించడం జరిగింది. అప్పుడు అక్కడ పనిచేస్తున్న సరోజినీనాయుడు తండ్రి డా॥ అఘోరనాథచటోపాధ్యాయగారి వద్ద విద్య నభ్యసించారు. ఆ తర్వాత నాయుడుగారు మదరాసు క్రైస్తవకళాశాలలో చేరారు. చదువు సంధ్యల విషయంలో అయితేనేమి, శీలసంపదల విషయంలోనేమి ప్రతిభా వంతులుగా ఉంటూ ఉండేవారు. బ్రహ్మసమాజనాయకుడు పండితశివనాథశాస్త్రిగారు 1881లో మదరాసు వచ్చి బ్రహ్మసమాజం గురించి వరుసగా ఎన్నో ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు. అప్పుడు యఫ్. ఎ. చదువుతున్న నాయుడుగారికి పండితశివనాథశాస్త్రి గారి ప్రబోధామ్మృతంవల్ల బ్రహ్మసమాజంపట్ల మిక్కిలి ఆసక్తి ఏర్పడింది. బ్రహ్మసమాజంద్వారా తన ఆధ్యాత్మికజీవనాన్ని గడపాలని నిర్ణయించుకున్నారు. 1885లో మదరాసులో బ్రహ్మసమాజమందిర నిర్మాణం జరుగుతున్నప్పుడు ఆంధ్ర పిన్న వయస్కులోనే నాయుడుగారు ఎక్కువగా కృషిచేశారు. ఆ మందిరానికి నిత్యం వెళుతూవుండేవారు. బ్రహ్మసమాజసాహిత్యాన్ని విరివిగా చదివారు. బ్రహ్మసమాజ ములో చేరిన రోజున ఆయన ఆత్మ సంపూర్ణసంతృప్తిని పొందగలిగింది. ఆయన

దబ్బుపైగాని అధికారంపైగాని ఆసక్తి చూపించలేదు. సంఘం ఆధ్యాత్మికంగా పునరుద్ధరింపబడటంమీదనే శ్రద్ధవహించారు. సూఫీ వేదాంతాన్ని, హిందూమతాన్ని, క్రైస్తవమతాన్ని ఖుణ్ణంగా ఆకళింపుకున్నారు. బ్రహ్మసమాజంవారా వసుదైకమతాన్ని సాధించాలని సంకల్పించారు. అందుకు 1881 లోనే ఒక ముద్రణాలయాన్ని స్థాపించి బ్రహ్మప్రకాశిక, పెలోవర్క్ అనే పత్రికల్ని నడిపారు.

వెంకటరత్నంనాయుడు గారికి 1884లో వివాహం జరిగింది. 1889 లో అమ్మాయి పుట్టింది కాని నాయుడుగారి సతీమణి శేషమాంబగారు మరణించారు. ఆమె మరణించిన తర్వాత నాయుడుగారు మళ్ళీ పెళ్ళి చేసుకోలేదు. 50 సంవత్సరాల పాటు కఠినమైన బ్రహ్మచర్యాన్ని అనుసరించారు. హిందూవితంతువుల మాదిరిగా ఉండాలని ఆయన ఎల్లప్పుడూ తెల్లటిదుస్తుల్ని ధరించేవారు. ఆవిధంగా ఆయనకు ఆంధ్రదేశ శ్రేణులందరూ అనే పేరొచ్చింది. మద్రాసు బ్రహ్మసమాజానికి అధ్యక్షులయ్యారు. 1905 నుంచి 1919 వరకూ కాకినాడ పి. ఆర్. కాలేజీ ప్రెసిసిపాలుగా ఉండి విద్యార్థుల్ని ఉత్తేజపరచారు. వీరేశలింగం గారు స్థాపించిన రాజమండ్రి హితకారిణీసమాజానికి అధ్యక్షులుగా పనిచేశారు. నాయుడుగారి ప్రోత్సాహంతోనే పితాపురం మహారాజావారిక అనాథశరణాలయాన్ని స్థాపించారు. పితాపురం మహారాజావారిక సహాయంతోనే కాకినాడ బ్రహ్మసమాజమందిరం నిర్మింపబడింది. మహారాజావారిచ్చిన లక్షరూపాయల నిధితో ఆంధ్రబ్రహ్మప్రచారకనిధి ఏర్పడింది. ఈ మూడు సంస్థలతోనూ నాయుడుగారికి అత్యంత సన్నిహితసంబంధం వుండేది 'ఈ మూడు సంస్థలలో ఒకటి మానవుని ఆత్మను పెంపొందించేది. రెండోది వికసించజేసేది, మూడోది పరిపక్వంగావించేది' అని వారు అంటూవుండేవారు.

రఘుపతి వెంకటరత్నంనాయుడు గారు పరమ దయాళువు. వారు అనాథులను కనికరించి ఉదారంగా సహాయం చేసేవారు. ఒకనాడు ఆయనకు శ్రోవలో ఒక అనాథబాలిక కనిపించింది. ఆ బాలికను ఇంటికి తీసుకువెళ్లి తన కుటుంబంలో చేర్చుకునిపెంచారు. సొంతకుమారులా పెంచారు. 1938 లో ఒకే నెలలో ఆయన విద్యార్థులు కాలేజీలో చేరడానికిగానూ సుమారు 1500 రూపాయలు పంపారు. ఆయన శ్రీని ఒక మాతృమూర్తిగా, సోదరిగా, గృహలక్ష్మిగా భావించారు. ఎప్పుడూ ఒక శ్రీని వ్యభిచారిణిగా ఎంచలేదు. ఆయన శ్రీని వంచిందే మతాన్ని గర్హించారు. మతానికి సంబంధించిన అక్రమాన్ని తీవ్రంగా నిరసించారు. పవిత్ర

దేవదాసీల స్థానంలో సందేహస్పదమైన శీలంకలవారు రాగానే పతనమైన దేవదాసీ వ్యవస్థని నిర్మూలించారు భోగం మేళాలు వుండే పెళ్ళిళ్ళకుగాని, సాంఘికకార్యక్రమాలకిగాని వారెప్పుడూ హాజరు కాలేదనే విషయం సర్వవిధితం. సాంఘిక మతైక విషయాల్లో నిర్మలత వుండవలసిన అవసరాన్ని గుర్తించి సానివృత్తి నిర్మూలన ఉద్యమాన్ని తలపెట్టారు. ఆంధ్రదేశంలోని వేళ్ళల గురించి వ్యథాపూరితమైన తమ హృదయాన్ని ఆయన వ్యక్తంచేశారు. సంగీతం, నాట్యం, నటనలను దుర్మార్గం, అపవిత్రం, నిషేధయోగ్యం అనే అంశలనుంచి రక్షించడంలో కృత కృత్యులయ్యారు. అప్పటికంటే ముఖ్యమైంది అస్పృశ్యతానివారణం. రఘుపతి వెంకటరత్నంనాయుడుగారు అస్పృశ్యతానివారణాచరణం మూర్తీభవించిన మహా వ్యక్తి. ఆయన ఎందరో అస్పృశ్యుల్ని కన్నబిడ్డలుగా పెంచి పెద్దచేశారు. కాదు. కన్నబిడ్డలకంటే మిన్నగా పెంచి పెద్దచేశారు. అగ్రకులాలవారితో వివాహాలు జరిపించారు. ఆ మహత్తరకార్యంకోసం ఆయన జీవితం అంకితం చేశారు.

నాయుడుగారు గొప్ప విద్యావేత్త ఉపాధ్యాయవృత్తికి ప్రాధాన్యమిచ్చారు. లెక్చరర్ గా, ప్రిన్సిపల్ గా నాయుడుగారి కృషి గణనీయమేగాక ఆదర్శప్రాయమైనది. విద్యార్థుల్ని పరీక్షకి తర్ఫీదుచేసినప్పటికీ, వారి శీలసంపదనూ సంస్కార వికాసాన్నీ ప్రధానంగా లక్షించేవారు. మొదటినుంచి నాయుడుగారు మద్యపాన వ్యతిరేకి. తుదివరకూ మద్యపానం వ్యతిరేకిస్తూ వచ్చారు. 1923 లో మద్రాసు శాసనపరిషత్తు సభ్యులుగా వుండి రాష్ట్రంలో మద్యనిషేధాన్ని ప్రవేశపెట్టినందుకు గాను ఆబ్కరీశాఖ బడ్జెటును నిశితంగా విమర్శించారు. ఆబ్కరీ ఆదాయంలో అధికభాగం ఏ తరగతి ప్రజాసీకం నుంచి వస్తుందని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. ఆబ్కరీ ఆదాయం సమాజపు భౌతికశక్తిని దెబ్బతీస్తూ శీలాన్ని షీఠింపజేస్తూ ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని దుర్బలంచేస్తుందనీ, అది అన్యాయమని బ్రిటిషుపరిపాలనకే కళంకమని నొక్కి వక్కాణించారు. పొగత్రాగడం, కల్లుత్రాగడం నిషేధించే కార్యకలాపం, హరిజనోద్ధరణ, కళావంతుల సంస్కరణ, స్వదేశవస్తువుల వాడకం, మొదలైన నిర్మాణాత్మక కార్యక్రమానికి, కాంగ్రెసు ప్రారంభించడానికి అర్థ శతాబ్ది ముందే, నిష్కామంగా, ఈశ్వరార్పణంగా, తపోదీక్షగా సుస్థిరమైన పునాదులు వేసినారు సర్ రఘుపతి వెంకటరత్నంనాయుడుగారు.

వంగదేశం నుంచి ప్రసిద్ధ బహుసమాజప్రచారకులు పండిత శివనాథశాస్త్రి, హేమచంద్రసర్కార్, సతీశ్ చంద్రచక్రవర్తి ప్రభృతులు, నవవిధాన ప్రచారకులు

అమృతలాల్ బోసు, నిర్భర ప్రియ మోషు మొదలైనవారు, రాజకీయ ధురంధరుడు విపినచంద్రపాల్, విశ్వకపింద్రుడు రవీంద్రుడు, బొంబాయి నుంచి వీందే, ఆమెరికా నుంచి పౌల్ వర్త్. డ్రమెండ్ నెట్ పీల్లు, మొదలైనవారు వచ్చి ఆంధ్రదేశంలో బ్రహ్మసమాజ ధర్మప్రబోధం చేయడానికి కారకులు నాయుడుగారే. వెంకటరత్నం నాయుడు గారిని 1932 లో 70 వ జన్మదినంనాడు ఆయన శిష్యులు, అనుయాయులు బ్రహ్మర్షి అనే బిరుదుని ఇచ్చి సత్కరించారు. ఆ బిరుదు నాయుడు గారికి సార్థకం. ఆయన మన ప్రాచీన మహర్షులకు ఏమాత్రం తీసిపోని మహనీయుడు. బౌద్ధమతం బోధించిన దయాగుణం, క్రైస్తవమతం బోధించిన మానవసేవా పరాయణత అంతర్లీనమైన బ్రహ్మ సమాజానికి బ్రహ్మర్షి ప్రతీక.

బ్రహ్మర్షి రఘుపతి వెంకటరత్నంనాయుడు గారి రచనా వ్యాసంగం ఆంగ్ల భాషలో జరిగింది. అమూల్యమైన నాయుడుగారి ఆంగ్లోపన్యాసాలకి తెలుగులో భావాను వాదాలు వారి శతజయంతి సందర్భంలో శతజయత్యుత్సవసంఘం వారు వెలుగులోకి తీసుకువచ్చారు. నాయుడుగారి ప్రార్థనగీతాలు కూడా కొన్ని తెలుగు లోకి అనువదించారు. అవన్నీ చంద్రుడికో నూలుపోగు అన్నట్లు కొన్ని మాత్రమే. వారి ఆంగ్లరచనలు సంపుటాలుగా వెలువడ్డాయి. అవన్నీ నాయుడుగారి అచరణా త్మకమైన ఉపదేశాలకి అద్దాలు.

పవిత్రమైన శీలం, పరమమైన భక్తి, అమితమైన ప్రేమ, అనంతమైన ఔదార్యం మూర్తీ భవించిన బ్రహ్మర్షి సర్ రఘుపతి వెంకటరత్నంనాయుడు గారు సర్వశక్తుల్ని సర్వసంపదల్ని మానవసేవకి ధారపోసి బ్రహ్మసమాజానికి జీవితాన్ని అంకితం చేయటం వల్ల ఇరవయ్యా శతాబ్ది తొలిభాగంలో ఆంధ్రదేశంలో ఒక నూతనశకం వెలుగొందింది.

పిఠాపురం మహారాజు రావు వేంకటమహిపతి సూర్యరాయబహద్దర్ గారు రాజ్యం స్వీకరించిన మొదటిసంవత్సరాల్లోనే ప్రజాహితకార్యాలకి పూనుకున్నారు. అందునిమిత్తం రఘుపతి వెంకటరత్నంనాయుడు గారితో సమాలోచన చేస్తున్న సమయంలో అనాథల ప్రసంగం రాగానే, తల్లిదండ్రులులేని బిడ్డల స్థితి ఎలాంటిదో తమకు అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుననీ, అనాథశరణాలయం స్థాపించడం తమకు చాలా ప్రియతమమైన విషయమని ఎంతధనమైనా ఖర్చుపెట్టడానికి నిశ్చయించారు. వెంటనే అనాథశరణాలయం నిర్మించడం మొదలుపెట్టి 1911 నాటికి అనాథ బాల

బాలికలకు రాజమందిరం వంటి భవనం నిర్మింపజేశారు. 'మేము అనాథులం కాము' అనే భావం వాళ్ళకి కలగడానికి ఎన్నో ఏర్పాట్లు చేశారు. రాజాగారూ, రాణిగారూ వాళ్ళని స్వంతబిడ్డల్లా చూచుకునేవారు. కోటలో జరిగే ఉత్సవాలన్నిటికీ వాళ్ళని పిలుస్తూ కుటుంబసభ్యులుగా పెంచి పెద్దవాళ్ళని చేశారు. విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి వివాహాలు చేయించి ఉద్యోగాలు కల్పించారు. రాజావారి అనాథశరణాలయంలో పెరిగిన బిడ్డలెందరో ఉన్నతమైన ఉద్యోగాలు చేసి, సమాజంలో ఉన్నతస్థానాన్ని అలంకరించారు.

పితాపురం మహారాజువారు అనేకమైన విద్యాసంస్థలు నెలకొల్పారు. విద్యాభివృద్ధికి ఎంతో కృషిచేశారు. ముఖ్యంగా శ్రీవిద్యకు, నిమ్మజాతులవారి విద్యకూ ఎంతో పాటుపడ్డారు. అనేకగ్రామాల్లో హరిజనులకోసం ప్రాథమికపాఠశాలలు స్థాపించడమేగాక, ఉన్నతపాఠశాలల్లోనూ ఉచితంగా విద్యనేర్పుతూ, దుస్తులూ పుస్తకాలూ కూడా ఉచితంగా ఇస్తుండేవారు. ఉన్నతపాఠశాలలో చదువు పూర్తి చేసినవారికి కాకినాడలోని కళాశాలలో చదువుకోడానికి వసతిసౌకర్యాలు కలిగించేవారు. హరిజనబాలురకోసం 1918లో వసతిగృహాలు కూడా నిర్మించి భోజన సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశారు. మహారాజువారు కూడా ఒక శ్రీ సమాజం ఏర్పాటుచేసి, దాని కనుబండంగా మధ్యతరగతి శ్రీలనిమిత్తం ఒక పాఠశాల నిర్మించి అందులో సంగీతమూ, నాట్యమూ చేరిపనులూ, మొదలైన వృత్తి విద్యలు కూడా నేర్పించేవారు. పితాపురం, రాజమండ్రి, కాకినాడలలో బాలికలకోసం ప్రత్యేకపాఠశాలలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రభుత్వం సహవిద్యను ప్రతిపాదించినపుడు ఆ మూడు పట్టణాల్లో ఉన్న తమ పాఠశాలల్లోనూ ఉన్నత పాఠశాలల్లోనూ మహారాజువారు సహవిద్య ఏర్పాటుచేసి, శ్రీలకు ఉచితవిద్యా సౌకర్యాలు కల్పించారు.

బ్రహ్మసమాజోద్ధమంలో భాగమైన మద్యపాననిషేధానికి కూడా మహారాజువారు దోహదంచేశారు. సాలీనా లక్షరూపాయలకుపైగా ఆదాయంపోయినాసరే లెక్క సేయకుండా సంస్థానంలోని ఈతచెట్లనూ, తాడిచెట్లనూ కల్లుతీయరాదని కట్టడి చేశారు. లక్షరూపాయలు విరాళమిచ్చి ఆంధ్రబ్రహ్మ ధర్మప్రచారనిధి ఏర్పాటు చేశారు. కందుకూరి వీరేశలింగంగారు రాజమండ్రిలో నిర్మింపదలచిన పాఠశాల భవనానికి మొదట ఇరవై వేలరూపాయలు ఇస్తామని వాగ్దానంచేసి తర్వాత నలభై వేలరూపాయలు ఇచ్చారు. 'కల్పతరువువలె శ్రీపితాపురపు రాజుగారు మా పెరటి చెట్టయి నిలిచిరి' అని వీరేశలింగంగారు స్వీయచరిత్రలో వ్రాసుకున్నారు. అంతే

గాకుండా ఎవ్వరికీ గ్రంథాలు అంకితమివ్వని వీరేశలింగంగారు వారి ఆంధ్రకవుల చరిత్రని పితాపురం మహారాజావారికి అంకితమిచ్చారు.

పితాపురం మహారాజా వారి ఉదారమైన ఆర్థికసహకారంతోనే ఆంధ్ర దేశంలో బ్రహ్మ సమాజోద్యమం బహుముఖాలుగా విస్తరించింది. దానివల్ల ప్రాథమిక పాఠశాలలు, భోజన వసతి గృహాలు ఏర్పడి ఉచితవిద్యకు అవకాశం ఏర్పడింది. కాకినాడ, రాజమండ్రి, మొదలైన పట్టణాల్లో అనాథశరణాలయాలు, వితంతు శరణాలయాలు వెలసి దీనజనోర్ధ్వ జరిగింది. పితాపురం మహారాజావారి ఆర్థికసహకారంతో వెలసిన పితాపురం, కాకినాడ, రాజమండ్రి పాఠశాలల్లోనూ, కళాశాలల్లోనూ బాలికలందరికినీ, హరిజనబాలురికినీ, ఉచితవిద్య (free education) కొనసాగించడం ఒక ప్రత్యేకమైన విశేషం. భోజన వసతిగృహాల్లోనూ, అనాథశరణాలయాల్లోనూ హరిజనవిద్యార్థుల్ని తీసుకోవడం అపూర్వమైన విశేషం. పితాపురం మహారాజావారి ఆర్థికసహకారం లేకపోతే కందుకూరి వీరేశలింగంగారి, రఘుపతి వెంకటరత్నంగారి బ్రహ్మసమాజోద్యమం సాగేదికాదనడం అతిశయోక్తి కాదు.

కందుకూరి వీరేశలింగంగారి అనుయాయుల్లో చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం, కొమర్రాజు హనుమంతరావు, దేశిరాజు పెదబాపయ్య, బసవరాజు గవర్రాజు, జయంతి గంగన్న, పైడా వెంకటనారాయణ, నాళం కృష్ణారావు, రెబ్బాపెగడ సూర్య ప్రకాశరావు, పెద్దాడ సుందరశివరావు, యస్. కామేశ్వరమ్మ, మొదలైన వారు బ్రహ్మసమాజోద్యమాన్ని బలపరిచారు. అలాగే రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడుగారి అనుయాయుల్లో డాక్టర్ వేమూరి రామకృష్ణారావు, దివాన్ కోకా వెంకట సుబ్బారావు, గుడిపాటి వెంకటచలం, మొక్కపాటి రామమూర్తి, దేవులపల్లి వెంకట కృష్ణశాస్త్రి, పెద్దాడ రామస్వామి, తారకం, మొదలైనవారు బ్రహ్మసమాజోద్యమాన్ని బలవత్తరం చేశారు. వల్లూరు నరసింహరాయుడు, దుగ్గిరాల రామమూర్తి, చిలుకూరి వీరభద్రరావు, దేకుమళ్ల రాజగోపాలరావు మొదలైనవారు కూడా నాయుడుగారు సడిపించిన బ్రహ్మసమాజ సభా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేవారు.

వీరేశలింగం గారి అడుగుజాడల్లో చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహంగారు నవలలూ, నాటకాలూ, వ్యాసాలూ, కథలూ, ప్రవాసనాలూ, అసంఖ్యాకంగా

రచించారు. చిలకమర్తి వారి రచనల్లో బ్రహ్మసమాజం అవ్యక్తంగావున్నా సుస్కారప్రియత్వం, సహృదయత్వం, విశ్వప్రేమ ప్రతివాక్యంలోనూ వ్యక్తమవుతూ వుంటాయి. మంగిపూడి శర్మగారు బాలవితంతువుల మర్చరస్థితిని 'బాలవితంతువిలాపం' అనే కావ్యంలో కరుణరసనిర్భరంగా వర్ణించారు. వారి 'సానుభూతి' మొదలైన ఇతర గ్రంథాల్లో బ్రహ్మసమాజతత్వం ప్రస్ఫుటంగా వుంది. ఆయన అస్పృశ్యతా నివారణకోసం, నిమ్మజాతి సముద్ధరణకోసం నిరంతరం కృషిచేశారు. వారి 'నిరుద్ధ భారతం' అనే గ్రంథం అందుకు నిదర్శనం. రాయసం వెంకటశివుడుగారు గురువు గారైన వీరేశలింగం గారి చరిత్ర వ్రాశారు. శ్రీవిద్య ఆయన అభిమాన విషయం. శ్రీలకోసం తెలుగు జనానా అనే పత్రికని నడిపారు. ఆదిపూడి సోమనాథరావు గారు వితంతు వివాహోద్యమంలో పాల్గొన్నారు. బహుగ్ర థాలు రచించారు. విశ్వకవి రవీంద్రుని 'గీతాంజలి' ని మొట్టమొదట తెలుగులోకి అనువదించింది వీరే దయానంద సరస్వతి 'సత్యార్థప్రకాశిక' ను కూడా తెనిగించారు. కవుతా శ్రీ రామశాస్త్రిగారు స్వయంగా సంస్కరణోద్యమంలో పాల్గొవడమే గాకుండా తమ సర్వస్వాన్ని ధారపోసి శారద అనే మాసపత్రికను బందరులో స్థాపించారు. బంకించంద్రుని వందేమాతరం గీతం పాడటంలో ఆయన ఓట్ట. ఇక వీరేశలింగంగారి శ్రీవిద్యా వ్యాప్తిని అందుకొని నిర్వర్తించిన శ్రీలలో కొటికలపూడి సీతమ్మ, పులుగుర్తి లక్ష్మీనరస మాంబ, బాలాంత్రపు శేషమ్మ, మొదలైనవారు హిందూ సుందరి, సావిత్రి మొదలైన పత్రికలు నడిపారు. పులుగుర్తి లక్ష్మీనరసమాంబగారు ఎన్నో నవలలు వ్రాశారు. కొటికలపూడి సీతమ్మ గారు వీరేశలింగంగారి జీవితచరిత్రను రచించారు. బండారు అచ్చమాంబ గారు శ్రీలకోసం చాలా పాటపడ్డారు. వీరి 'అబలాసచ్చరిత్ర రత్నమాల' చాలా ప్రసిద్ధమైన గ్రంథం.

అనాథశరణాలయాలలోను, భోజనవసతిగృహాల్లోను చేరి అభివృద్ధికి వచ్చిన పిల్లారిసెట్టి సీతారామయ్య, పి. పి. రాజ్, నాభి జగన్నాథరావు, ఆకురాతి చలమయ్య, రొక్కం బాలకృష్ణరావు, పెద్దాడ సత్తిరాజు, టి. యస్. శర్మ, ఆర్. పద్మనాభం, యమ్. జానకిరామయ్య, మొదలైనవారు తీవ్రమైన బ్రహ్మ సామాజికులు.

కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులుగారు, రఘుపతి వెంకటరత్నంనాయుడు గారు కవల సోదరుల్లా నిర్వహించిన బ్రహ్మ సమాజోద్యమం సాంఘిక, సాహిత్య,

పత్రికా రంగానికి మాత్రమేగాక రాజకీయరంగానికి సహితం వ్యాపించింది. భారత దేశాన్ని విదేశీయపరిపాలన అనే కబంధహస్తాల నుంచి విడిపించి స్వాతంత్ర్యం సంపాదించడానికి ప్రేరణ కలిగించింది. కొండా వెంకటప్పయ్య, టంగుటూరి ప్రకాశంపంతులు, భోగరాజు పట్టాభిసీతారామయ్య, ముట్నూరి కృష్ణారావు, బులుసు సాంబమూర్తి, అయ్యగారి కాశేశ్వరరావు, డాక్టర్ బెజవాడ గోపాలరెడ్డి, మాగంటి బాపిసీడు, అన్నపూర్ణాదేవి, వేదాంతం కమలాదేవి జయంతి నారాయణ, తల్లాప్రగడ ప్రకాశరాయడు, గరిమెళ్ల వీరభద్రరావు, మొదలైన స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు బ్రహ్మసమాజోద్యమం వల్ల ప్రభావితులైనవారే. బ్రహ్మసమాజ కార్యక్రమాలు కాంగ్రెస్ కార్యక్రమాల్లో అంతర్గతం కావడం చారిత్రక సత్యం.

ఆంధ్రదేశంలోని బ్రహ్మసమాజోద్యమానికి రాజమండ్రి ప్రథమకేంద్రమూ, కాకినాడ ప్రధానకేంద్రమూ అయినా, క్రమంగా ఇతరకేంద్రాల్లో కూడా అభివృద్ధి చెందింది. 1832 లోనే బందరులో కోకా వెంకటరత్నంనాయుడుగారు బ్రహ్మ సమాజాన్ని స్థాపించారు. దాన్ని రఘుపతి వెంకటరత్నంనాయుడు, డాక్టర్ వేమూరి రామకృష్ణారావు, గుడిసేప సుబ్బయ్య మొదలైనవారు బాగా అభివృద్ధికి తెచ్చారు. 1898లో జి. వెంకటనారాయణనాయుడుగారు గుంటూరులో బ్రహ్మ సమాజాన్ని స్థాపించారు. పాలపర్తి నరసింహం మొదలైనవారు దానికి ప్రాణంపోశారు. బాపయ్యగారు బాపట్లలోను, పిల్లారి సెట్టి సీతారామయ్యగారు చీరాలలోనూ బ్రహ్మ సమాజాన్ని స్థాపించారు. 1904లో నమశ్శివాయ మొదలైనవారు విశాఖపట్టణం లోను, 1906లో పావకేశ్వరరావు మొదలైనవారు ఏలూరులోను నరసాపురంలోను, 1909లో మొక్కపాటి సుబ్బారాయుడు కోకా వెంకటసుబ్బారావు పితాపురంలోను, బ్రహ్మసమాజం స్థాపించారు. నాళం కృష్ణారావుగారు కూడ ఏలూరులో బ్రహ్మ సమాజాన్ని స్థాపించారు. టొంబాయి వాస్తవ్యులైన వాడియాగారు ఏలూరు బ్రహ్మ సమాజమందిర నిర్మాణానికి భూరివిరాళం ఇచ్చారు. శ్యామలాంబ, కలగం పిచ్చమ్మ అనేవారు శ్రీలకోసం ప్రత్యేకంగా ఒక సంస్థను నడిపారు. ఇలా పట్టణాల్లోనే గాకుండా పల్లెపట్టణాలకి సైతం బ్రహ్మసమాజోద్యమం వ్యాపించింది. తూర్పుగోదావరిజిల్లాలోని పశుపుల్లంక, యానాం, రామచంద్రపురం, ఆలమూరు, కందిరుప్ప అనే గ్రామాల్లోను పశ్చిమగోదావరిజిల్లాలోని మాధవరం, కుముదవల్లి, రేలంగి, మొదలైన గ్రామాల్లోనూ చిన్న చిన్న బ్రహ్మసమాజాలు బయలుదేరాయి. విశాఖపట్టణం, పితాపురం, కాకినాడ, రాజమండ్రి, ఏలూరు, విజయవాడ, మచిలీపట్టణం,

గుంటూరు, చీరాల, మొదలైన ముఖ్యనగరాల్లో బ్రహ్మసమాజ మందిరాలు నిర్మింప బడ్డాయి.

ఆంధ్రుల బ్రహ్మసమాజోద్యమం ఇప్పటి ఆంధ్రేతర ప్రాంతాలైన మదరాసు లోను బరంపురంలోనూ మాత్రమేగాక అప్పటి ఆంధ్రేతర ప్రాంతమైన హైదరాబాదు లోను, కన్నడప్రాంతంలోని బెంగళూరులోనూ విరివిగా సాగింది. బరంపురంలో జయంతి వెంకటనారాయణగారు బ్రహ్మసమాజాన్ని స్థాపించారు. దానికి ఎ. పి. పాత్రో మంచి భవనం కట్టించారు. రొక్కం బాలకృష్ణారావుపంతులు బరంపురం బ్రహ్మసమాజాన్ని బాగా అభివృద్ధికి తెచ్చారు, మదరాసులో మొదటినుంచి బ్రహ్మ సమాజోద్యమాన్ని తెలుగువారే నిర్వహించారు. కందుకూరి వీరేశలింగంగారి బ్రహ్మ సమాజోద్యమానికి కొంతకాలం మదరాసు, మరికొంతకాలం బెంగళూరు విడిది గృహాలు. హైదరాబాద్ లో దక్కన్ బ్రహ్మసమాజం ఏర్పడింది. ప్రొఫెసర్ యన్. జి. విల్లింకర్, గాడేపల్లి సూర్యప్రకాశం, నిత్యానంద మొదలైనవారు హైదరాబాదు బ్రహ్మసమాజాన్ని బాగా అభివృద్ధికి తెచ్చారు.

ఇలా ఆంధ్రదేశంలోనూ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోనూ ఆంధ్రుల బ్రహ్మ సమాజోద్యమం అభివృద్ధిపథంలో నడిచి సాధించిన అనేక ఘనకార్యాల్లో హరిజనోద్ధరణ ఒకటి. అందుకు గుంటూరులో ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణదంపతులు చేసిన సేవ అసామాన్యమైనది వారి 'మాలపల్లి' నవల అందుకు ప్రబల నిదర్శనం.

1927 నుంచీ ఆంధ్రబ్రహ్మసమాజనిధి ఒక ఇరవై సంవత్సరాలపాటు ప్రచారకుల్ని పోషించింది. అందులో స్త్రీలు, పురుషులు ఉన్నారు. గౌణంబ, పాలాపజ్జుల లక్ష్మీనారాయణ, గుడపాటి సత్యనారాయణ, వెంపలి సుబ్బయ్య, ఊట్ల సుబ్బయ్య, మొదలైనవారు ఉద్యోగులైన ప్రచారకులు. కలకత్తాలో లాగే అరవైసంవత్సరాలపాటు ఆంధ్రబ్రహ్మసాధనాశ్రమం అనే ఒక అశుబదసంస్థ ఒకటి నిర్వహించబడింది. ఈ ఆశ్రమం కొందరు సాధకుల్ని ఎన్నుకొని ద్యానాధ్యయనమార్గాల్లో తర్ఫీదు ఇచ్చేది. ఈ ఆశ్రమానికి ప్రధానకార్యస్థానం కాకినాడలో వుండేది. ఆశ్రమసభ్యులు అప్పుడప్పుడు వివిధప్రదేశాల్లో సమావేశమై ప్రార్థన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ అనుభవాన్ని వినిమయం చేసుకునేవారు. ఆంధ్ర బ్రహ్మసమాజం తరపున ఆంధ్ర బ్రహ్మసాధనాశ్రమం తరపున ధర్మసాధని, ధర్మ జ్యోతి అని రెండు పత్రికలు నడపబడ్డాయి. కె. కల్యాణస్వామిగారు సాధన అనే

అంగపత్రికను నడిపేవారు. నివేదన అని మరో పత్రిక వచ్చేది. ఆంధ్రదేశంలోని బ్రహ్మసమాజం అప్పుడు తాత్త్వికవిషయాల్లో వ్యాసరచనలో పోటీలు నిర్వహించి విద్యార్థులకి బహుమతులు ఇచ్చేది.

బ్రహ్మసమాజోద్యమం బహుళవ్యాప్తి చెందడానికి కందుకూరి వీరేశలింగం గారి తెలుగుగ్రంథాలు, రఘుపతి వెంకటరత్నంనాయుడుగారి ఇంగ్లీషు గ్రంథాలు మాత్రమే గాక, ఇతరభాషల్లోని అనేక గ్రంథాలు అనువదించడం జరిగింది. మహర్షి దేవేంద్రనాథ్ ఠామరు ఆశువుగా చెప్పగా, అక్షయకుమార్ రెడ్ గ్రంథస్థం చేసిన 'బ్రాహ్మధర్మం' అనే ఉద్ధృంధాన్ని పాలావజ్జుల లక్ష్మీనారాయణ, పాలపర్తి నరసింహం కలిసి తెలుగుచేశారు. కేశవచంద్రసేన్ వ్రాసిన 'జీవన్ వేద, బ్రహ్మ గీతోపనిషత్' అనే గ్రంథాన్ని సాధు.కవికొండల సాంబశివరావు గారు అనువాదం చేశారు. పాలపర్తి నరసింహంగారి 'బ్రాహ్మమతం' ప్రముఖమైన గ్రంథం తల్లా ప్రగడ ప్రకాశరాయుడు గారి 'గీత నివేదికలు, జీసస్ సందేశము' మొదలైన గ్రంథాలు ముఖ్యమైనవి. పాలపర్తి నరసింహంగారు ధర్మసాధని అనే పత్రికని, తల్లావజ్జుల ప్రకాశరాయుడుగారు ధర్మజ్యోతి అనే పత్రికని ప్రకటించారు. కామ రాజు హనుమంతరావుగారు ప్రాకృప్రీతి అనే పత్రికని ప్రచురించి బ్రహ్మసమాజ బావవ్యాప్తికి బాగా తోడ్పడ్డారు. ఆకురాతి చలమయ్యగారి రొకరు అనేక గ్రంథాలు ప్రచురించారు. తారకంగారు రాజారామమోహనరాయల పండిత శివనాథశాస్త్రి గార్ల జీవితచరిత్రల్ని రచించారు. ఆయన బహుకాలం ధర్మసాధని పత్రికకి సంపాదకత్వం వహించారు సర్వమతసమత్వం గురించి, సంఘసంస్కరణల గురించి, హరిజనోద్ధరణల గురించి అనేకవ్యాసాలు వ్రాశారు ఆదిపూడి సోమనాథరావుగారు, అనేక గ్రంథాలు అనువాదంచేశారు ఆదిపూడి సోమనాథరావుగారు, పిల్లారి సెట్టి సీతారామయ్యగారు హరికథలద్వారా బ్రహ్మసమాజోద్యమాన్ని బహుళ ప్రచారం చేశారు. రఘుపతి వెంకటరత్నంనాయుడుగారి వల్ల ప్రబోధితులైన గుడిపాటి వెంకటచలంగారు ఎన్నో పాటలు రచించారు. నాయుడుగారి వల్ల నవ చైతన్యం చెందిన దేవులపల్లి వేంకటకృష్ణశాస్త్రి గారు అసంతృప్తికంగా ప్రార్థన గీతాలు రచించారు. ఆయన 'మహతి,' ఋగ్వేది, మొదలైన గ్రంథాలు ప్రసిద్ధాలు. గురుదేవులైన రఘుపతి వెంకటరత్నంనాయుడుగారి గురించి దేవులపల్లి వేంకట కృష్ణశాస్త్రిగారు చేసిన ఉపన్యాసాలు, వ్రాసిన వ్యాసాలు అమూల్యమైనవి.

రవీంద్రుని శాంతినికేతన్ ప్రసాదించిన డాక్టర్ బెజవాడ గోపాలరెడ్డి, మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు, ఆకురాతి చలమయ్య గార్లు రవీంద్రుని సాహిత్యాన్ని తెలుగు చేయడంద్వారా బ్రహ్మసమాజభావాల్ని ప్రసారం చేశారు. ముట్నూరి కృష్ణారావుగారి కృష్ణాపత్రిక వ్యాసాలూ, పాలావజ్జల సీతారామబ్రహ్మంగారి ఆంధ్రప్రభ వ్యాసాలూ కూడా బ్రహ్మ సమాజోద్యమం వ్యాప్తికి దోహదం చేశాయి. డాక్టరు భోగరాజు పట్టాభిసీతారామయ్యగారు కాంగ్రెస్ వేదికమీద తమ గురువైన రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు గారికి శ్రద్ధాంజలి ఘడిస్తూ కావించిన అధ్యక్షోపన్యాసం బ్రహ్మసమాజోద్యమానికి గర్వకారణం.

బెంగాల్ మొదలైన ఇతరరాష్ట్రాలనుంచి ప్రసిద్ధులు ప్రముఖులు అయిన బ్రహ్మ సామాజికులు తరుచూ ఆంధ్రదేశానికి వచ్చి అమూల్యమైన ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడంవల్ల బ్రహ్మసమాజోద్యమం బలపడింది. ఆలా వచ్చిన మహనీయుల్లో పండిత శివనాథశాస్త్రి, సీతానాథతత్త్వభూషణ్, బిపిన్ చంద్రపాల్, రామనాథరట్టి, బ్రజగోపాల్ నియోగి, ప్రమోద లాల్ సేన్, నిర్భరప్రియఘోష్, దేవేంద్రనాథమిత్రా, జై మినికాంతకర్, ప్రఫుల్లచంద్రసేన్, పి. ఆర్. షిండే, జి.యల్. చందవర్కర్, రివరెండ్ డూమండ్, డాక్టర్ రట్టి, రివరెండ్ సుందర్లేండ్ ప్రభువులు ఎందరో ఉన్నారు. వారి ఆగమనంవల్ల ప్రబోధంవల్ల బ్రహ్మసమాజపద్ధతుల్ని అవలంబించిన కుటుంబాల్లో నూతన చైతన్యం కలుగుతుండేది. ప్రజాసామాన్యంలోకూడా ప్రత్యేకాసక్తి కలిగేది. మతపరమైన విశాలదృక్పథంతోపాటు సంఘపరమైన సహజీవనదృక్పథం సర్వవ్యాప్తమయింది.

ఇరవయ్యో శతాబ్దిలో బ్రహ్మ సమాజం సమావేశాలు స్వల్పవ్యవధిలో వివిధ స్థలాల్లో జరుగుతుండేవి. 1929 సంచి తప్పనిసరిగా వార్షికోత్సవాలు జరుగుతుండేవి ఏడాదికోసారి వార్షికసభలు నిర్వహించినా దాని ప్రయోజనం దాని కుండేది. సమష్టి జీవనదృక్పథంతోపాటు ఆధునిక జీవన విధానం అలవడడానికి ఆంధ్రదేశంలో బ్రహ్మ సమాజోద్యమం ఎంతో ఉపకరించింది.

ఆంధ్రదేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ జరిగే బ్రహ్మసమాజ కార్యక్రమాల్ని ఏకీకృతం చేసి ఒక కేంద్ర ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడానికి ప్రయత్నం జరిగింది. లభించిన విజయం తక్కువైనా ఫలించిన ప్రయోజనం ఎక్కువ. 1916 లోఆంధ్ర బ్రహ్మ మండలి అనే సంస్థ స్థాపించబడింది. తర్వాత ఆంధ్రబ్రహ్మ సంఘం

అని మరో సంస్థ, ఆ తర్వాత ఆంధ్రబ్రహ్మసభ అని ఇంకో సంస్థ వెలువడ్డాయి. రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడుగారు జస్టిస్ పార్టీలో చేరినపుడు కొంత ప్రతిఘటన వచ్చింది కాని మహామేధావి, మహాఋషికల్పపుడు అయిన మహావ్యక్తి సుదీర్ఘమైన సమాలోచనచేసి ఒక నిర్ణయం తీసుకొన్నప్పుడు దాని మంచిచెడ్డలు నిర్ణయించడం మంచిపనికాదు. రఘుపతి వెంకటరత్నంనాయుడుగారు ఎంత సంఘసంస్కర్తో అంత దేశభక్తుడు. ఆయన ప్రధానంగా మానవతావాది. జాతీయతాభావంలో ఆయన ఎవ్వరికీ తీసిపోరు. వందేమాతరం ఉద్యమం పతాకస్థాయిని వెళ్లిన సమయంలో ఆయన పోలీసుజులుని ప్రతిఘటించారు 'నా కళాశాల ఆవరణలో నేనే సర్వాధికారిని. ఈ ఆవరణలో మీరు అడుగుపెట్టరాదు. నా విద్యార్థుల్ని నిర్బంధించరాదు' అని నాయుడుగారు సింహగర్జన చేస్తే ఏ పోలీసు అధికారి అందుకు సాహసించలేదు. సహాయనిరాకరణోద్యమం సాగినపుడు సమకాలిక రాజకీయాలతో ఆయనకు గల కబ్బిప్రాయభేదాల్ని నిర్వృద్ధ్యంగా ప్రకటించారు. నైతికబలం కల వ్యక్తి ఆయన. వీరేశలింగం గారిని, వెంకటరత్నంనాయుడుగారిని బ్రిటిషు ప్రభుత్వానికి దాసులనడం దారుణమైన విషయం. వారే నిజమైన ప్రథమ జాతీయ వాదులు. ప్రప్రథమాంతర్జాతీయ వాదులు. బ్రహ్మ సమాజనాయకులు. రఘుపతి వెంకటరత్నంనాయుడుగారికి నైట్ హుడ్ బహూకరించినపుడు ఆయన విధ్యుక్తమైన 'రోజ్' ధరించడానికి తిరస్కరించడం, కుచ్చులపాగా తొలగించకపోవడం గమనించ వలసిన విషయం ఏదోలోపాన్ని వీరేశలింగంగారికి వెంకటరత్నంనాయుడు గారికి ఆపాదించడం ఆంధ్రదేశంలోని బ్రహ్మసమాజోద్యమానికి వక్రభాష్యం చెప్పడమే అవుతుంది. వారిద్దరే ఆంధ్రదేశంలోని బ్రహ్మ సమాజోద్యమానికి మూలస్తంభాలు.

ఆంధ్రదేశంలోని బ్రహ్మసమాజోద్యమానికి ఆదర్శం బ్రాహ్మధర్మం. అది హిందువుల పవిత్రగంధారికి, ప్రస్థానత్రయానికి మేలు కలయిక. బ్రహ్మ సమాజానికి ఋక్కులవంటి గీతాలు వున్నాయి అవి ఆంధ్రదేశమంతటా పాఠశాలల్లోనూ, సమావేశాల్లోనూ పాడబడేవి. వాటికి విశ్వజనీనత ప్రముఖలక్షణం. బ్రహ్మ సమాజానికి సభ్యులసంఖ్య తక్కువైనా వారందరూ బ్రహ్మ సమాజోద్యమానికి జీవితాల్ని అంకితం చేసినవారు. బ్రహ్మసమాజనాయకులు కోటిశత్రులు కాకపోయినా నిజాయితీకి కొరతలేదు. పైగా ఉన్నంతలో స్వంతధనాన్ని ఆందరూ ధారపోసినవారే. రఘుపతి వెంకటరత్నంగారి సంపాదనంతా సమాజానికి వార

సత్యం అయింది. వీరేశలింగం గారు సర్వస్వాన్ని ప్రజలికి దారపోశారు. కోకా వెంకటసుబ్బారావుగారు గుప్తదానానికి ప్రసిద్ధులు. డాక్టర్ వేమూరి రామకృష్ణారావుగారు బ్రహ్మబంధునిధిని ఏర్పరిచారు. పెద్దాడ రామస్వామిగారు ఇవ్వడానికి దాచుకొన్నదిలేదు. నాభి జగన్నాథరావుగారు బ్రహ్మసమాజానికి అందజేసిన సహాయనంపల్లి అందరికీ తెలిసిందే. ఇంకా ఎందరో తమ ఆస్తిపాస్తుల్ని త్యాగం చేసిన మహానుభావులు ఉన్నారు. పితాపురం మహారాజుగారు సరేసరి:

బ్రహ్మసమాజం నిర్వహించిన ఉత్సవాల్లో 1945లో పితాపురం మహారాజు గారికి చేసిన వజ్రోత్సవం ఒకటి. 1948లో వీరేశలింగంగారి శతజయంతి, 1962లో వెంకటరత్ననాయుడుగారి శతజయంతి ముఖ్యమైనవి. అంతేగాకుండా 1928లో బ్రహ్మసమాజస్థాపన శతజయంతి, 1980లో రాజారామమోహనరాయల శతవర్థంతి, 1972లో రాజారామమోహనరాయల ద్విశతజయంతికూడా ప్రముఖమైనవి. రాజారామమోహనరాయల ద్విశతజయంత్యుత్సవం తాత్కాలికంగా వున్నద్యరణోత్సాహానికి వునాది వేసింది. భారతదేశంలో ఏ విశ్వవిద్యాలయంలోనూ రాజారామమోహనరాయల పేరుతో బహుమతికాని పతకంకాని లేకపోయినా, ఒక్క ఆంధ్రవిశ్వవిద్యాలయం మాత్రం ఆయన ద్విశతజయంతి సందర్భంగా ప్రవేశపెట్టింది. అదొక చరిత్రాత్మక సంఘటన.

రాజారామమోహనరాయల ద్విశతజయంతి సందర్భంగా జరిగిన మరొక విశేషం రాజారామమోహనరాయల రచనలలోని ప్రముఖముట్టల తెలుగు అనువాదాల్ని ప్రకటించడం. అది ఇప్పుడు సర్వోదయరాయకులుగా వున్న తల్లాప్రెగ్గడ ప్రకాశరాయుడుగారి కృషిఫలితం. ఈ సందర్భంలో గుర్తుపెట్టుకోవలసిన అంశం మరొకటి వుంది. అది ఆంధ్రవిశ్వకళాపరిషత్తు సంకేతముద్రలోవున్న 'తేజస్వి నావధీతమస్తు' అనే శాసనసూక్తం బ్రహ్మసమాజానికి చెందిన గొప్పవిద్యావేత్త డా॥ వేమూరి రామకృష్ణారావుగారు రూపొందించడం. ఆంధ్రబ్రహ్మసమాజంవారి పతాక 'ఏకమేవాద్వితీయమ్', 'సత్యమేవ జయతే', 'బ్రహ్మకృపాహి కేవలమ్' అనే ఉపనిషత్ సూక్తులతో ఆకాశవిధిలో రెపరెపలాడింది. స్వతంత్ర భారతప్రభుత్వ సంకేతముద్రలో సహితం 'సత్యమేవ జయతే' అనే సూక్తి వుండటం ఆంధ్రబ్రహ్మసమాజానికి గర్వకారణం.

ప్రతి ఉద్యమంలోనూ పతనోత్థానాలు పరిపాటి. అలాగే ప్రస్తుతం బ్రహ్మసమాజోద్యమం పతనావస్థలోవుండటం పరమసత్యం కాని బ్రహ్మసమాజం అనేకులకు

సర్వసమ్మతం కాకపోయినా, బ్రహ్మసమాజం ఆదర్శాలు సర్వశిరోధారాలు అయ్యాయి. ఒక సంస్థగా బ్రహ్మసమాజం పతనోన్ముఖం అయినా ఒక ప్రభావంగా అది సజీవం. సర్వజనీనం. బ్రహ్మసమాజం నిర్వహించిన వర్ణాంతర వివాహాలు ఇప్పటికీ ఆదర్శమే. పితాపురం మహారాజాతమ కూతుళ్ళకి రాష్ట్రాంగీతర వివాహాలు చేశారు. కోకా వెంకటసుబ్బారావుగారి కొడుకులూ కూతుళ్ళూ కేరళ, కర్ణాటక, ఉత్తరప్రదేశ్ లలో వివాహాలు చేసికొన్నారు. నాభి జగన్నాథ రావు గారి అమ్మాయి, 'మనుమరాలు కూడా మహమ్మదీయుల్ని పెండ్లిచేసికొన్నారు. ఆకురాతి చలమయ్యగారు బెంగాలీస్త్రీని వివాహమాడారు. కె సి. పాత్రోగారు తెలుగు బాలవితంతువుని పెళ్ళిచేసికొన్నారు. కవికోకిల సరోజినినాయుడు గారు ఆంధ్రుల కోడలు కావడం ఆంధ్రులికి గర్వకారణం. ఇటువంటి వర్ణాంతర వివాహాలు ఈనాడు భారీఎత్తున జరగవలసి వుంది. అలాగే బ్రహ్మసమాజం ఆరంభించిన హరిజనోద్ధరణ కార్యక్రమం ఇంకా మిగిలివుంది. ఆంధ్రదేశంలో జరిగిన, జరగవలసిన ఆర్థిక, సాంఘిక, విద్యావిషయక, రాజకీయ సంస్కరణలకి ప్రత్యేకంగానూ పరోక్షంగానూ బాధ్యతకలది బ్రహ్మసమాజం. జాతిమతకులభేదంలేని, వర్ణభేదంలేని, వర్గభేదంలేని సమసమాజం బ్రహ్మసమాజం రూపాంతరమే.

ముద్రణ :- శివాజీప్రెస్, సికింద్రాబాదు.

బౌద్ధ తాత్త్విక చింతన - ఆంధ్రుల సేవ

డా॥ యస్. రాధాకృష్ణన్ స్మారకోపన్యాసము
(న్యూఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేయబడినది)

ఉపన్యాసకర్త
ఆచార్య కె. సచ్చిదానందమూర్తి
ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు, వాల్తేరు

అంతర్జాతీయ తెలుగు సంస్థ

హైదరాబాదు

1980

ప్రస్తావన

- i పింగియుడు బౌద్ధమతాన్ని ఆంధ్రదేశానికి తీసుకొని వచ్చాడు
- ii ఆంధ్రదేశంలో బౌద్ధమతశాఖల ఆవిర్భావం
- iii ఆంధ్రబౌద్ధమతంలోని కొన్ని సిద్ధాంతాలు
- iv ప్రజ్ఞాపారమిత, రత్నకూటం, సుఖాచరి
- v ఆంధ్ర మాధ్యమికులు
- vi ఆంధ్రబౌద్ధ నై యాయుకులు
- vii బుద్ధమోక్షుడు
- viii ఆంధ్రబౌద్ధ తంత్రములు
దీప్తి

(అచార్య కె. సచ్చిదానందమూర్తిగారి ఆంగ్ల మూలమునకు తెలుగు అనువాదము, డాక్టర్ పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు.)

డా. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణమూర్తి

జననం: 5-9-1888

నిర్యాణం: 17-4-1975

స్వస్తి “జితం భగవతా తేన సమ్బుధేన కృపాత్మనా

నిర్వాణప్రాప్తయే యేన సద్దోమార్గః ప్రదర్శితః”¹

“డా॥ యస్. రాధాకృష్ణన్ స్మారకోపన్యాసము” అనేదానిని స్థాపించి, ప్రథమోపన్యాసానికి ఈ విషయాన్ని ఎన్నుకొన్న అంతర్జాతీయ తెలుగుసంస్థవారు చాలా అభినందనీయులు. వాస్తవంలో రాధాకృష్ణన్ ను ఎక్కువగా ప్రభావితమని చేసినదీ, ఆయనను ఒక తాత్త్విక విచారమార్గంలో నడిపించినదీ, అద్వైత వేదాంతమే అయినా, ఆధునిక భారతీయ తత్త్వ శాస్త్ర పండితులలో ప్రప్రథమంగా, సదవగాహనతో బౌద్ధ సిద్ధాంతాన్ని బాగా అధ్యయనం చేసినది ఈయనే. “ఇండియన్ ఫిలాసఫీ” అనే తన గ్రంథంలో బౌద్ధమతాన్ని గూర్చి సవిస్తరంగా నిరూపించడమే కాకుండా ఆయన 1988 వ సంవత్సరంలో “మహామేధావి గౌతమ బుద్ధుడు” అనే శీర్షికతో “బ్రిటిష్ ఆకాడమీ ఉపన్యాసం” ఇచ్చారు. కొంతకాలం తరువాత టిప్పణికూడా చేర్చి ‘ధమ్మపదం’ ఆంగ్లంలోకి అనువదించారు. అందుచేత ఈ ఉపన్యాస పరంపరలో మొదటి ఉపన్యాసం బౌద్ధ మతాన్ని గూర్చి ఏర్పరచడం ఎంతైనా సమంజసంగా ఉంది. ఈ ఉపన్యాసం ఇవ్వవలసిందిగా నన్ను ఆహ్వానించినందుకు నేను అంతర్జాతీయ తెలుగుసంస్థ అధికారులకు కృతజ్ఞుడను.

బౌద్ధమతం బుద్ధుని జీవితకాలంలోనే ఆంధ్రదేశంలో ప్రవేశించింది. క్రీస్తుశకం ఆరవ శతాబ్దంవరకూ కూడా² దీని చరిత్ర ఈ ప్రాంతంలో మహాజ్ఞానంగా నడిచింది. ఐతే, బుద్ధుని ఆరాధన మాత్రం ఇక్కడ పన్నెండవ శతాబ్దంవరకూ అవిచ్ఛిన్నంగా జరిగింది.³ పురావస్తుతత్త్వ విజ్ఞానాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ప్రప్రథమంగా జరిగిన ఆంధ్రదేశీయ బౌద్ధమత పరిశోధనల ప్రకారం “జాతిమీద ఏ ఆంధ్ర సంస్కృతి చెక్కబడిందో, గోతిలోనుంచి ఏ ఆంధ్రసంస్కృతి వెలికితీయబడిందో అది అంతా బౌద్ధ సంస్కృతియే”⁴. ఆంధ్రదేశంలో అడుగుడుగునా బౌద్ధమతావశేష చిహ్నాలు లభించాయి. బహుశా ఇంత అధిక సంఖ్యలో భారత దేశంలోని మరి ఏ ప్రాంతంలోనూ ఇవి లభించలేదని చెప్పవచ్చు. “ఆంధ్రులు అత్యుత్తమమైన శక్తి సామర్థ్యాలు గల జాతిగా కనబడతారు. అమరావతీ శిలా

సంపద విషయంలోనూ, నాగార్జునుని తత్త్వశాస్త్రం విషయంలోనూ, మనం ఆంధ్రులకు ఋణపడి ఉన్నాం. ఇండోచైనా, జావా-సుమాత్రా దేశాలకు నాగరికత నేర్పిన ఓడలు బహుశా ఈ ఆంధ్రదేశంలోని రేవులనుంచే బయలుదేరి ఉంటాయి” అని జి. జోవో డ్యుబ్రెయిల్ (G. JOUVEAU - DUBREUIL) వ్రాసి ఉన్నాడు. ఈ ప్రాస్సు దేశపండితుడు ఈనాడు వ్రాస్తే అంధకుల సిద్ధాంతాన్నీ, ప్రజ్ఞాపారమితా సిద్ధాంతాన్నీ, రత్నకూట వాఙ్మయాన్నీ, మహాయానాన్నీ, నాగార్జునితో సరిచూగే మహా పండితులు రూపొందించిన ఇతరమైన ఉత్తమ సిద్ధాంతాలనీ కూడా బౌద్ధమతానికి ఆంధ్రులు చేసిన అపూర్వ సేవగా పేర్కొని ఉండేవాడు.

1. పింగియ బౌద్ధమతాన్ని ఆంధ్రదేశంలోనికి తీసుకువచ్చాడు

ఇంక నేను బౌద్ధమతం ఆంధ్రదేశంలో ఎట్లా ప్రవేశించిందో ఆ కథ చెప్పడానికి ఉపక్రమిస్తాను. ఈ వృత్తాంతం మనకు ‘సుత్తనిపాతము’ అనే అతి ప్రాచీన బౌద్ధమత గ్రంథంలో లభిస్తుంది. దీన్ని చాలా చక్కగా అనువదించిన లార్డ్ చాల్మర్స్ అభిప్రాయం ప్రకారం ఇది అతి పురాతన బౌద్ధసిద్ధాంతాలన్నింటినీ హిందువరచిన ప్రాచీనగ్రంథం. బుద్ధుని కాలంలో గోదావరీ నదీతీరాన ఉన్న అశ్మక దేశంలో ‘ములకము’ దగ్గర బావరీ గోత్రానికి చెందిన ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉంధవృత్తితో నివసిస్తూ ఉండేవాడు. (పొలాలలో పంటలు కోసివేసి ఇంటికి తీసికొని పోయిన తరువాత అక్కడ రాలిన ధాన్యపు గింజలూ, వెన్నులూ ఏరుకొని, వాటిమీదనే జీవించడానికి ‘ఉంధవృత్తి’ అనిపేరు). నూట ఇరవై సంవత్సరాల వయస్సుగల ఆ బ్రాహ్మణుడు, మూడు వేదాలలోనూ, ఇతిహాసంలోనూ మహా పండితుడు. ధర్మతత్త్వం చక్కగా తెలిసినవాడు. ఐదువందల మంది విద్యార్థులు ఆయన దగ్గర విద్యాభ్యాసం చేస్తూ ఉండేవారు. ఆ రోజుల్లో శ్రావస్తీలో నివసిస్తూన్న సర్వద్రష్ట (చక్రమా), సర్వధర్మ పారంగతుడూ అయిన సర్వజ్ఞ భగవానుని గూర్చి ఒక దేవత ద్వారా ఆ బ్రాహ్మణునికి తెలిసింది. చాల అరుదుగా భూలోకంలో అవతరించే సర్వజ్ఞుడైన ఆ బుద్ధభగవానుని దర్శనంచేసి రావలసిందిగా ఆ బ్రాహ్మణుడు తన దగ్గర ఉన్న విద్యానిష్ఠాతులైన, పదహారుగురు శిష్యుల్ని పంపించాడు. ఆ పదహారుగురిలో ప్రతిఒక్కరివెంటా వారి వారి శిష్యులు ఉన్నారు. ఈ పదహారుగురు శిష్యులు కేవలం పండితులే కాకుండా ధ్యాన శీలులు

కూడా (రూపాయి). వారు నిత్యమూ ధ్యానం (రూప) చేస్తూండేవారు. వాళ్ళలో పింగియ అనే శిష్యుడు, వార్ధక్యంచేత దుర్బలంగా ఉండేవాడు కాని అతడు మహర్షి (మహాశిషి). వారు బుద్ధుని దర్శనంచేసి, తమ గురువుగారు చెప్పిన జగదుద్ధారకుడు ఆయనే అని నిశ్చయించుకొన్నారు. ఆయన్ని కొన్ని ప్రశ్నలు వేయగా వారికి సంతృప్తి కరమైన ప్రత్యుత్తరాలు లభించినాయి. బుద్ధుడు వారికి చేసిన ధర్మోప దేశంవల్ల (ధమ్మపరియాయ) సందేహాలన్నీ తొలగి, వారు ఆయన చూపిన జ్ఞాన మార్గాన్ని అవలంబించారు. పింగియమాత్రం అశక్త ప్రాంతానికి తిరిగి వచ్చి, శ్రావస్థిలో తమకు కలిగిన అనుభవాన్ని గూర్చి భావరికి చెప్పడంతో ఆయనకూడా ఆ ధర్మమార్గాన్ని స్వీకరించినాడు.

పింగియకీ, ఆతని సహచరులకీ బుద్ధుడు ఉపదేశించిన ధర్మం శాశ్వతమూ, యథార్థమూ, అనుపమానమూ అయిన ధర్మం. ఇది తృప్తలన్నింటినీ పోగొట్టి నిర్వాణం అందజేస్తుంది. (ధమ్మం సదిట్టికం అకాలికం తప్తాక్షయం అనీతికం యస్స నాత్తి ఉపమా క్వచి). బుద్ధుడు పింగియనుండి కోరినదల్లా శ్రద్ధావిశ్వాసాలు. అవే ఆతన్ని (పింగియను) మృత్యువు అవతలి ఒడ్డుకు చేరుస్తాయి. (త్వం పి పముంచస్సు సద్ధం గమిస్ససి త్వం, పింగియ, మచ్చుధేయ్యపారం). మళ్లా జన్మలేకుండా ఉండాలంటే అన్నివిధాలైన తృప్తలనూ ప్రయత్నపూర్వకంగా పెక్కిలించివేయాలి అనికూడా బుద్ధుడు ఆతనికి బోధించినాడు. (తువం అప్పమత్తో జహస్సు తత్తం అపునబ్బవాయత్తి. ఈ ఉపదేశాన్ని గ్రహించి అత్యాసందభరితుడైన పింగియ, “నేను తప్పకుండాగా అవ్యయమూ, అసాధారణమూ అయిన ఆ అత్యుత్తమ స్థితిని పొందగలను” అని ఉద్ఘోషించాడు. (అసంహీరం అసంకుప్పం యస్స నాత్తి ఉపమా క్వచి). బుద్ధుడు పింగియను ఎంతగా ప్రభావితం చేశాడో, అతడు తన గురువైన భావరితో పలికిన మాటలను పట్టి తెలుస్తుంది. — “బుద్ధుడు నిష్కలమృదు; మహాబుద్ధిశాలి; తృప్తారహితుడు; వాంఛలు లేనివాడు; ముక్తుడు; అజ్ఞాన నాశకుడు; సర్వజ్ఞుడు. ఈ ప్రపంచానికి, జనన మరణరూప బంధాలకి అతీతుడు (లోకాతిగు సబ్బ భావాతిపత్తో); పాపరహితుడు (అనాసవో); సకలదుఃఖ దూరుడు. సత్యమాత్రోపదేష్ట”. రాత్రింబగళ్ళ నిశ్చలమైన మనోనేత్రంతో బుద్ధుణ్ణి దర్శిస్తూ, రాత్రులన్నీ ఆ బుద్ధుని ఆరాధనలో గడిపిన (నమస్సమానో వివసేమి రాత్రిం) పియంగుడు “నేను బుద్ధుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాను” అని స్పష్టంగా చెప్పినాడు. “ఆ బుద్ధుని అత్యద్భుతమైన జ్ఞానంనుంచీ, బుద్ధినుంచీ నేనెన్నడూ, ఒక్కక్షణ

మైనా, దూరంగా ఉండడం అనేది లేదు. బుద్ధుడు సర్వదా నాలోనే ఉన్నాడు. ఆ సర్వజ్ఞుడు ఏయే దిక్కున ఉంటాడో నేనుకూడా ఆయాదిక్కువైపు తిరిగి అభివాదనంచేస్తూ ఉంటాను (యం యందిశం వజ్జి భూరిపన్నో, సతేన తేన ఏవ నతోఽహం అస్మి)" అనికూడా పింగియ చెప్పినాడు. ఈ కథ అంతా సుత్రని పాఠంలోని పారాయన వగ్గలో ఉన్నది. జరామరణాల్ని దాటించే ధర్మమార్గాన్ని బోధించడంచేత దీనికి "పారాయన వగ్గో" అని పేరు (జరామరణస్స పారంగమ నీయా ఇమేధమ్మా). ఇది జన్మజరాదుల్ని తొలగిస్తుంది (జాణిజరాయ ఇథ విప్ప హానం). బుద్ధుని జీవితకాలంలోనే, ఆంధ్రదేశంలోని అశ్వకజనపడంలో పింగియ ప్రవేశపెట్టిన "ఆవలికి తీసికొనిపోయే మార్గం" (మాగ్గోపారంగమనాయ) ఇదే.

మూలంలోని కొన్ని వాక్యాలు ఉదాహరిస్తూ ఈ కథకు సంబంధించిన విషయాలను ఇంత విస్తృతంగా చెప్పడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. "నిరంతర ప్రయత్నమూ, ద్యానమూ, శ్రద్ధా - వీటిద్వారా జన్మ జరామరణాలనుంచి విముక్తి పొందడమే కాకుండా, నిరతిశయమూ, అవ్యయమూ, అసాధారణమూ అయిన స్థితిని కూడా పొందవచ్చును" అనేదే ప్రప్రథమంగా బుద్ధుడు చేసిన ఉపదేశం అనే విషయం దీనివల్ల స్పష్టం కౌతుకి. దీనివల్ల తెలిసే రెండవ విషయం ఏమిటంటే, బుద్ధుని నుంచి ప్రత్యక్షంగా ఉపదేశం పొందగలిగిన పింగియ వంటివారికి, బుద్ధుడు, ఆ ఉపదేశం పొందినది మొదలు చివరిదాకా సర్వదా ఎదుట నిలిచి ఉండే ప్రత్యక్ష వ్యక్తిగా ఏర్పడినాడు. వారి దృష్టిలో బుద్ధుడు మూర్తీభవించిన పవిత్రత్వం; శరీరం దాల్చిన దుఃఖ విమోచనం; ఆకారం దాల్చిన జ్ఞానం; దేహం ధరించిన సర్వలోకాతీతస్థితి. ఎక్కడ ఉన్నా వారు ఆతని సాక్షాత్కారం పొందుతూ ఉండేవారు; ఆతనిని ఆరాధిస్తూ ఉండేవారు; (పింగియుడు బుద్ధుని ఉపాసించేవాడు) ఆతని ఉపాసనలోనే రాత్రులు గడిపే వాడు. అతి ప్రాచీనకాలంనుంచీ కూడా బుద్ధుణ్ణి ఆయన శిష్యులు భగవానుని గానే భావించేవారు అనే విషయం కూడా దీనివల్ల మనకు స్పష్టం అవుతూన్నది. మనకు ఇప్పుడు లభ్యం అయే అతి పురాతనమైన పాశ్చాత్యగ్రంథాలుకూడా ఈ విషయాన్ని ద్రువపరుస్తున్నాయి. ఆంధ్రదేశంలోని బౌద్ధులు ప్రధానంగా దాన్యకటక అమరావతి శ్రీపర్వత (నాగార్జునకొండ) ప్రాంతాల్లోనూ, వేంగిదేశం లోనూ నివసించే బౌద్ధులు మతానికి సంబంధించిన అనేకమైన ఇతరవిషయాలతో

పాటు పైన పేర్కొన్న విషయాలనూ, బుద్ధునిగూర్చిన ఈ అభిప్రాయాలనూ ఎక్కువగా ప్రచారంలోనికి తీసుకొనివచ్చారు.

ఈ బావరిగోత్రజుడైన బ్రాహ్మణుడూ, అతని పదహారుగురు శిష్యులూ ప్రప్రథమంగా బౌద్ధమతం స్వీకరించిన ఆంధ్రులు. వారి గొప్ప పాండిత్యమూ, వారి పరిశుద్ధమైన ఆధ్యాత్మిక జీవనమూకూడా తెలంగాణా ప్రాంతంలో ఉన్న వారిని ప్రభావితం చేసి బౌద్ధమతంవైపు తిప్పిఉండాలి. మరొక విషయ మేమిటనగా బుద్ధుని ప్రధాన శిష్యులలో ఒకడైన మహాకాత్యాయనుడు అశ్రమజనపద రాజుచేత బౌద్ధమతం స్వీకరింపజేసినట్లుగా 'విమానవత్థ' నుంచి తెలుస్తూన్నది. ఆశోకుని సామ్రాజ్యంలో అంతర్గతమైన ఆంధ్రదేశంలోని ఆంధ్రులు బౌద్ధధర్మా వలంబులని అతని పదమూడవ శిలాశాసనం ద్వారా తెలుస్తూన్నది ఆశోకుని రాజప్రతినిధి ఒకడు సువర్ణగిరిలో నివసించేవాడు. ఇది నేటి కర్నూలు జిల్లాలో, పత్తికొండ తాలూకాకు చెందిన జొన్నగిరి. దీని సమీపంలోనే యెఱ్ఱగుడి శిలా శాసనమూ రాజులమందగిరి శిలాఫలకశాసనమూ లభించాయి. దిగువ కృష్ణా రోయ లోని మఱిరిక (మంజిర మాసాలదేశములు)లో ఉన్న బౌద్ధ స్తూపాన్ని గూర్చి బౌద్ధ వాఙ్మయంలో చెప్పబడి ఉంది.⁹ బుద్ధుడు నిర్వాణం చెందిన కొద్ది కాలానికే అమరావతిలోని మహాచైత్యం¹⁰ బుద్ధుని అవశేషాలమీద¹¹ నిర్మింపబడింది. కొంత కాలంతరువాత దీనిని పూజించేవారు. కొన్ని సిద్ధాంతాలన్ని పాటిస్తూ ఇలాంటిచైత్యాల పూజలు చేయడంచేత బౌద్ధులలో 'చైత్యకులు' లేదా 'చైత్యపూజకులు' అనే ఒక శాఖ ఏర్పడింది. ఈ పూజాదుల్ని గూర్చి మున్ముందు సృష్టికరిస్తాను. ఆంధ్ర దేశంలోని వీరి చైత్యాలకు ఒక వైశిష్ట్యం ఉంది. ధర్మచక్రాన్ని అనుకరిస్తూ చక్రాకారంలో కట్టిన ఇక్కడి చైత్యాలు చాలా పెద్దవిగా ఉంటాయి. హెచ్. సర్కారు చెప్పినట్లు, ఒక ధర్మచిహ్నానికి (చక్రానికి) వాస్తునిర్మాణ స్వరూపం ఇవ్వడానికై వీరు చేసిన ప్రయత్నం సర్వధా సఫలమైనదని చెప్పవచ్చును. అమరావతి స్తూపనిర్మాణంలో ఆశోకుని చేయి కూడా కొంత ఉంది. ఐతే దీనికి ఒక ఆవారభిత్తి కట్టించినవాడు నాగార్జునుడు. "అత్యుత్తమస్థాయిని అందుకొన్న భారతీయ శిల్పదాతుర్యం" అయిన ఈ ఆవారభిత్తి నిర్మాణం వాస్తు శిల్పంలో భారతీయులు సాధించిన ప్రశంసనీయాంశం అని చెప్పవచ్చు. ఆంధ్రదేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో, అనగా భట్టిప్రోలు (గుంటూరు జిల్లా), జగ్గయ్యపేట (కృష్ణా జిల్లా), గుంటుపల్లి (పశ్చిమగోదావరిజిల్లా), సాలిహుందం (శ్రీకాకుళంజిల్లా),

శంకరం (విశాఖపట్నంజిల్లా), నాగార్జునకొండ (గుంటూరు జిల్లా) మొదలైన ప్రదేశాల్లో, ఉన్న స్తూపాలు క్రీ. పూ. రెండవశతాబ్దానికి పూర్వమే నిర్మింపబడినవి.

ఈ ప్రాంతాల్లో లభించిన శిలాశాసనాల ద్వారా ఆంధ్రదేశంలోని ప్రాచీన బౌద్ధాలను గూర్చిన ఎన్నో విషయాలు తెలుస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు — బుద్ధుడు లోకాతీతుడనీ, ఆతని శరీరాలు పూజ్యమైనవనీ (బుద్ధ శరీరాణి మహనీయాని) భట్టి ప్రోలు శాసనంలో వర్ణింపబడింది. నాగార్జునకొండ శాసనం బుద్ధుని సౌందర్యాన్ని గూర్చి చెప్పతూ ఆతడు భానుతుల్య ప్రకాశవంతుడనీ, శరచ్ఛంద్రునివంటి శరీర కాంతి కలవాడనీ వర్ణిస్తుంది. ఆతడు - ధ్యానంచేసే వారిలో వృషభము: మానవులలో గంధగజము (గంధహస్తీ). గుంటూరు జిల్లా, వేల్పూరులోని శాసనంలో ఆతనిని భగవంతుడని పేర్కొని నమస్కారం చేయబడింది (సిద్ధంనమో భగవతో). మరొక శాసనంలో మహాచైత్యానికి సంబంధించిన భగవానునికి నమస్కారం చేయబడింది. చూడవ శతాబ్దంనుండి ఐదవ శతాబ్దంవరకు ఉన్న శాసనాల్లో, ఆతని అలౌకిక శక్తులూ, సర్వజ్ఞత్వమూ, ఆతని దివ్యధామమూ, సర్వభూతహితాభిలాషా (సర్వలోకహితమహితస్స) పేర్కొనబడ్డాయి. నాగార్జునకొండలోని ఒక దానశాసనంలో బుద్ధుడు ఆతని (ఆదాతయొక్క) ధర్మానికి సంబంధించిన దేవుడుగా (స్వమతస్య దేవస్య) పేర్కొనబడ్డాడు. మరియొక శాసనంలో బుద్ధుడు జగద్ధర్మనాయకుడుగానూ, దేవేంద్రునిచే పూజింపబడినవాడుగానూ స్తుతింపబడ్డాడు. తాము లేక తమ బంధుమిత్రాదులు నిర్వాణం పొందడంకోసమూ, లోకక్షేమం కోసమూ కూడా విహారాలలో పూజలు జరిపించడానికి కావలసిన దీప-ధూప-పుష్ప-ఆహార-పానీయాదుల నిమిత్తం దాతలు ఎన్నో దానాలు చేశారు. ఇంద్రపాలనగరంలోని అర్వాచీనమైన ఒక శిలాశాసనంలో ఉన్న — “అందరు ప్రాణుల దారిద్ర్య దుఃఖాలను పోగొట్టడం కోసం” (సర్వసత్త్వానాం నిఖిల దారిద్ర్య దుఃఖోపశమనహేతోః) అన్న వాక్యం చాలా ప్రాధాన్యం కలది¹². ఐతే ఆంధ్రదేశంలో బహుళ ప్రచారంలో ఉన్న ఈ భావాలన్నీ ఎప్పుడు, ఏవిధంగా బయలుదేరాయి, అనే ప్రశ్న ఉదయిస్తుంది. ఈ భావాలకు కారణం చైత్యకూలా, కైలులా అని చెప్పవలసి ఉంటుంది.

2. ఆంధ్రదేశంలో కొన్ని బౌద్ధ సంప్రదాయాల ఆవిర్భావం

బుద్ధునివే అని విశ్వసించడానికి వీలైన ఉపదేశాలన్నింటికి ఒక నిర్ణీత రూపం ఇవ్వడంకోసం ఒకబౌద్ధ మహాసభ బుద్ధుడు నిర్వాణంచెందిన కొద్దిరోజుల లోనే రాజగృహంలో జరిగింది. అది మొదటి మహాసభ. బుద్ధ నిర్వాణానంతరం నూటపదహారు సంవత్సరాలకు, శిశునాగవంశీయుడైన కాలాశోకుని కాలంలో, రెండవ బౌద్ధమహాసభ వైశాలిలో జరిగింది. ఈ మహాసభ జరపడంలో ముఖ్యోద్దేశ్యాలు రెండు--(1) బౌద్ధ పరివ్రాజకులు పాటించవలసిన ఆచార వ్యవహారాలకూ, వారివైయక్తిక స్వాతంత్ర్యానికి, వివిధ ప్రాంతాలలో ఉన్న పరివ్రాజక నివాసస్థానాల కుండవలసిన స్వాతంత్ర్యానికి సంబంధించి వజ్ఞి పరివ్రాజకులు లేవదీసిన కొన్ని సమస్యలను పరిష్కరించడము, (2) అర్హతుల విషయంలో మహాదేవుడు ప్రచారం చేస్తున్న కొన్ని సైద్ధాంతిక నిర్ణయాలను పరిశీలించడము. మహాదేవుడు మధురకు చెందిన ఒక బ్రాహ్మణుడు, అతడు కుక్కుటారామ విహారానికి అధ్యక్షుడు అవడమే కాకుండా రాజుకు మిత్రుడు కూడా. అర్హతుల విషయంలో అతని నిర్ణయాలు ఇవి :- అర్హతులుకూడా (1) తప్పుడుమార్గం పట్టడానికి (2) అజ్ఞాతనంతులై ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. (3) వారికికూడా సందేహాలు ఉండవచ్చు. (4) వారికి కూడా జ్ఞానం సంపాదించడానికి పరాపేక్ష ఉండవచ్చు. (5) దుఃఖమూలాన్ని కనుక్కువడం వల్ల జ్ఞానోదయం కలిగినపుడే ఆధర్మ మార్గం గోచరిస్తుంది. రెండవ మహాసభను ఏర్పాటుచేసి దానికి అధ్యక్ష్యం వహించిన వారి, ప్రైవిష్యాలపై వజ్ఞి పరివ్రాజకులకు ఉన్న అభిప్రాయాలనుకాని, మహాదేవుని సైద్ధాంతిక నిర్ణయాలను కాని అంగీకరించలేదు. అందుచేత, ఈ అభిప్రాయ భేదం కలవారందరూ పాటలిపుత్రంలో మళ్ళీ సమావేశం అయ్యారు. ఈ మహాసభలో పరివ్రాజకులే కాకుండా సామాన్య జనులుకూడా పాల్గొన్నారు. ఈ మహాసభలో వజ్ఞి పరివ్రాజకుల అభిప్రాయాలు, మహాదేవుని సైద్ధాంతిక నిర్ణయాలూ కూడా అంగీకరించారు. ఈ మహాసభలో పాల్గొన్నవారికి మహాసాంఘికులనే పేరు వచ్చింది. వైశాలి, పాటలిపుత్రము వీరి స్థానాలు. ఇతరులు (స్థవిరవాదులు లేదా ఛేరవాదులు) కౌశాంబి, మథుర, అవంతి మొదలైన ప్రాంతాల్లో నివసించే వారు. పూర్వదేశీయులైన మహాసాంఘికులు కొంతవరకు ఉదారమైన చిత్తవృత్తి

కలవారు. బహుజనమతాన్ని అనుసరించేవారు. అభ్యుదయపథంలో నడిచేవారు. ఐతే పశ్చిమదేశీయులైన స్థవీరవాదులు ఎట్టి మార్పును అంగీకరించనివారు; నియమ బద్ధులు, ప్రాచీన సంప్రదాయానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చేవారు¹³. పరినిర్వాణానంతరం రెండవ శతాబ్దంలో మహాసాంఘికులు బయలుదేరినట్లుగా 'శారిపుత్ర పరిపూచ్య' ద్వారా తెలుస్తున్నది. వీరినిగూర్చిన ప్రాచీనతమశాసనప్రమాణం క్రీ. పూ. 120 సం.రం నాటి మథురలోని సింహ స్తంభాగ్రంథిద లభించింది.

బుద్ధుని పరినిర్వాణం తరువాత రెండువందల సంవత్సరాలకు మహాసాంఘికులలో మరల కొన్ని శాఖలు బయలుదేరినవనీ, ఇందుకు మరొక మహాదేవుడు కారణభూతుడనీ "మంజు శ్రీ పరిపూచ్య" ద్వారా తెలుస్తున్నది. ఈ మహాదేవుడూ, ఆతని అనుయాయులూ, తమకు తాముగానే పరివ్రాజకత్వం స్వీకరించారు. దీనితో నియమపూర్వంగా సంన్యాసం తీసుకున్న ఒక ఆచార్యుని ద్వారా పరివ్రాజకత్వం స్వీకరించాలా, తమకు తాముగానే పరివ్రాజకత్వం స్వీకరించవచ్చునా అనే విషయమీద వాద వివాదాలు చెలరేగాయి. ఆచార్యునిద్వారానే సంన్యాసం స్వీకరించవలసి ఉంటుందనీ, రెండవ మహాదేవుడూ ఆతని అనుచరులూ స్వీకరించిన సన్న్యాసం శాస్త్ర సంమతం కాదనీ చాలామంది అభిప్రాయపడ్డారు. అందుచేత వారినందరినీ ధర్మంనుంచి బహిష్కరించడం జరిగింది. ఇలా బహిష్కరింపబడిన వారందరూ ఒక పర్వతం మీద* నివాసం ఏర్పరచుకున్నారు. కాలక్రమాన వీరు ఆచార వ్యవహారాల్లోనూ, సిద్ధాంతాల్లోనూ చిన్ని చిన్ని మార్పులతో కొన్ని బౌద్ధ ధర్మశాఖలను నెలకొల్పారు. ఇవే 'చైత్యకము' లేదా 'చైత్య వాదము', 'శైలము' అనే శాఖలు. ఇవి ఆవిర్భవించడానికి మూలకారణం రెండవ మహాదేవుడే అని తారానాథుడు వ్రాసి ఉన్నాడు. చైత్యపూజకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంచేత వీరికి 'చైత్యకులు' అనే పేరు వచ్చింది. వీరు ఒక స్థానానికి, (బహుశా దాన్యకటక-అమరావతులకు) తూర్పున, పశ్చిమాన, ఉత్తరాన నివసించడం చేత, వీరిలో కొందరికి "పూర్వశైలులు" అనీ, కొందరికి "అపర శైలులు" అనీ, మరికొందరికి "ఉత్తర శైలులు" అనీ పేర్లు వచ్చాయి. వీరిలో కొందరికి "చైత్య శైలులు" అనికూడా పేరు వచ్చింది. ఈ 'చైత్యశైలులు' అనేపేరు రావడానికి కారణం శైలాలతో సంబంధం ఉండడం కాక, 'శైలాలంత ఎత్తైన చైత్యాలతో

* ఈ పర్వతం శ్రీశైలం అనగా నాగార్జునకొండ కావచ్చునా ?

సంబంధం ఉండడం అయి ఉంటుంది. చైత్యకులకూ, శైలులకూ, మహావన శైలులకూ సంబంధించిన శాసనాల్లో అధికసంఖ్యాకమైనవి అమరావతి దగ్గర లభించాయి. రెండుమూడు శాసనాలు నాసికదగ్గరా, జున్నూర్ దగ్గరా ఉన్న గుహల్లో లభించాయి. పూర్వశైలులకు సంబంధించిన శాసనాల్లో చాలవరకు ధాన్యకటకం దగ్గరా, అల్లూరు దగ్గరా లభించాయి. అపరశైలుల శాసనాలు, మంటసాల, వర్ధమానము, కన్ పేరి ప్రాంతాల్లో దొరికాయి. అపర మహావనయశైలుల శాసనాలు నాగార్జున కొండదగ్గర లభించాయి. ఈ విధంగా, బహుశా, క్రీ. పూ. నాల్గవ శతాబ్దంలో తలెత్తిన మతభేదంచేత మగధలో ఆవిర్భవించిన మహాసాంఘికులలో, రెండవ మహాదేవునిద్వారా మరల మతభేదాలు రావడంతో, చైత్యవాద-శైల శాఖలు ఆవిర్భవించాయి. ఈ శాఖలకు చెందినవారు క్రీ. పూ. మూడవ శతాబ్దం చివరకు ఆంధ్రదేశంలో స్థిరపడి, ఆ ప్రాంతంలో, ప్రధానంగా ధాన్యకటక-అమరావతీ-నాగార్జునకొండ ప్రాంతాల్లో నిలదొక్కుకున్నారు. ఈ శాఖల వారికే ప్రచారమూ, ప్రాధాన్యమూ లభించడంతో మహాసాంఘికుల అభివృద్ధి నిలిచిపోయింది. ఈ చైత్యకులలోనూ, శైలులలోనూ చాలామంది ఆంధ్రులని చెప్పడంలో సందేహంలేదు. బహుశా రెండవ మహాదేవుడు కూడా ఆంధ్రుడే అయి ఉండాలి. ఏమైనా, అతడు దాక్షిణాత్యుడనడంలో సందేహం లేదు. అందుచేతనే ఈతడు, ఈతని అనుయాయులూ కూడా మగధలో ధర్మం నుంచి బహిష్కరింపబడగానే ఆంధ్రదేశానికి వచ్చి ఆ ప్రాంతంలో ఒక ప్రధానమైన బౌద్ధధర్మశాఖను నెలకొల్పగలిగారు.

మహావంశంలో ఒక మహాదేవునికి సంబంధించిన వృత్తాంతం ఉన్నది. ఈ మహాదేవుడు మహిషమండలంలో బౌద్ధధర్మోపదేశాల ప్రచారం చేశాడు. ఈయనకు పల్లవాటోగంలో (గుంటూరుజిల్లాలోని పల్నాడు) ఎంతోమంది శిష్యులు ఉండేవారు. అనూరాధపురంలోని సువజ్ఞామలక స్తూప ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా, సింహళదేశాధిపతియైన దేవానాం ప్రియుడు, తిన్న మహారాజు ఆహ్వానింపగా, ఈయన వేలకొలది పల్నాడు భిక్షువులతో కలిసి సింహళదేశం వెళ్ళాడు. అతడు పలనాటి ప్రాంతానికి సంబంధించినవాడు అయినా కాకపోయినా ఆ ప్రాంతంలో అంత పలుకుబడి సంపాదించగలిగినాడంటే, అక్కడ ఉన్న జనుల మధ్య అతడు చాలాకాలం వారితో కలిసి మెలిసి ఉండాలి. ఇతడు మూడవ మహాదేవుడు కావచ్చు. 'నాగార్జునులు', 'శంకరులు' వలె ఒకే పేరు పెట్టుకొనిన

చాలామంది వ్యక్తులు ఉండడానికి అవకాశం లేకపోలేదు. ఐతే కొందరు పండితులు చూపుతున్నట్లు, మహాసాంఘికులలో చీలికలు రావడానికి కారణభూతుడైన మహాదేవుడు క్రీ. పూ. రెండవ శతాబ్దానికి చెందినవారైతే, సింహళదేశం వెళ్లిన ఈ మహాదేవుడు అతనికంటే పూర్వం ఉండాలి. భారతీయేతిహాసంలో కాలం అనిర్ధారణమే కదా !

3. ఆంధ్ర బౌద్ధమతంలోని కొన్ని సిద్ధాంతాలు

పూర్వశైల - అపరశైల - హేమవతిక - రాజగిరిక - సిద్ధార్థిక శాఖలకు చెందిన వారందరికీ పాలివాఙ్మయంలో ఇవ్వబడిన పేరు 'ఆంధ్రకులు', (ఆంధ్రకులు అనగా ఆంధ్రదేశీయులు). వేతుల్యకులు హేతువాదులూ కూడా ఈ ఆంధ్రకులలో చేర్చబడినవారే¹⁴. శైలసిద్ధాంతంవాళ్లు ఆంధ్రకుల శాఖకు చెందిన వారని ఒకచోట, చైత్యకుల శాఖకు చెందినవారని మరియొక చోట ఈ పాలి సంప్రదాయంలోనే చెప్పబడి ఉంది¹⁵. దీన్నిబట్టి, ఆంధ్రకులన్నా, చైత్యకులన్నా ఒకరే అని తెలుస్తూన్నది. పైన చెప్పినట్లుగా ఈశాఖలను, దాన్యకటక - అమరావతీ - జగ్గయ్యపేట - నాగార్జునకొండ ప్రాంతాలలో (గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాలలో) చాలావరకు ఆంధ్రులే అభివృద్ధిలోనికి తీసుకు వచ్చారు. కథావత్తువును వ్రాసిన వాడు అశోకదక్షవర్తిని బౌద్ధమతంలోనికి మార్చిన మొగ్గలిపుత్రుని అని అంటారు. ఈ గ్రంథంలోని కొన్నివిషయాలా తిన్నుని కాలానికి సంబంధించినవే అయినా ఈ గ్రంథం మనకిప్పుడు లభిస్తూన్న ఆకారంలోనికి రావడానికి చాలా కాలం పట్టి ఉంటుంది. ఆ విషయం ఎలాగఉన్నా, మన కీ గ్రంథంనుంచి ఆంధ్రకుల సిద్ధాంతాలు నలభై ఒకటి పూర్వశైలం విశిష్ట సిద్ధాంతాలు ముప్పైమూడూ తెలుస్తున్నాయి. వాటిలో కొన్నింటిని వివరిస్తాను¹⁶.

ఆంధ్రకుల సిద్ధాంతం ప్రకారం-మనస్సులో నిగూఢంగా అనుశయాలు, అనగా తృప్తి బీజాలు ఉంటాయి. తగిన ఉద్యోగకాలు రాగానే అవి ఉద్బుద్ధములై పనిచేయడం ప్రారంభిస్తాయి. ఈ అనుశయాలు ఉండడంచేత కర్మ సంచితం అవుతుంది: దానివలననే ఈ ప్రపంచ సృష్టి జరుగుతుంది. ఈ అనుశయాలు లేకపోతే కర్మ పునర్జన్మను ఇవ్వజాలదు. ఈ విధంగా పునర్జన్మకు (భవానికి) మూలకారణం కర్మ; కర్మకు కారణం అనుశయాలు. అనుశయాలు చిత్తమూ కాదు, చైత్తికములూ కాదు; మనో విషయాలూ కాదు, మనస్సులో

సంబంధించినవీ కాదు. వీటిని ఉబ్బాధాం చేసినపుడు ఇవి పర్యవస్థానాలు, అనగా సర్వవ్యాపకతృష్టలుగా, అవుతాయి. అప్పుడే అవి చైత్రికములుగా, అనగా మానసిక ప్రవృత్తులుగా అయి, అపవిత్రత్వాన్ని పొంది (మనోమలములుగా అయి) ఆధ్యాత్మికోన్నతికి అడ్డు తగులుతూ ఉంటాయి. అనుశయాలకి, పర్యవస్థానాలకి ఉన్నభేదమూ, అనుశయాలకు చిత్తంతో సంబంధంలేదు, పర్యవస్థానములకే ఉన్నది అనే విషయమూ-ఇవి అంధకులు క్రొత్తగా ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతాలు.

వేతుల్యకుల అభిప్రాయం ప్రకారం-బుద్ధుడు లోకాతీతుడు; నిర్మలమైన భూతాలతో (అనాస్రవధర్మాలతో) నిర్మించిన శరీరం కలవాడు; నిద్రాస్వప్నాలు లేనివాడు. అపరిమేయశక్తులూ, అనంతజీవితము కలవాడు. ఏదో ఒకానొకప్పుడు బుద్ధుడే మర్త్యలోకంలో నివసించేవాడని చెప్పడంతప్పు. ఎందుచేతనంటే, ఆయన ఎల్లప్పుడూ సర్వవ్యాపకుడై ఉండనే ఉన్నాడు. ఐతే అభినిర్మితమైన శరీరంతో ఆయన మనకు బోధలు చేశాడు. మార్గంకంటేను, దాని ఫలం కంటేను వేరుగా బౌద్ధసంఘం అనేదిలేదు. అందుచేత సంఘం దానాలు గ్రహించి వాటిని పవిత్రమైన వాటినిగా చేస్తుంది. లేదా వాటిని అనుభవిస్తుంది అని చెప్పడం అసమంజసం. సంఘానికి దానాలు చేయడంవల్ల ఏమీ పుణ్యంకూడా లభించదు. ఉన్నదంతా మహాశూన్యత, భిక్షువుగా ఉన్నవాడుకూడా, కరుణ (ఏకాభిప్రాయం) చేత స్త్రీ సంబంధం ఏర్పరచుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు - ఒక స్త్రీతో కూడా బుద్ధుణ్ణి పూజించిన పిమ్మట ఆ స్త్రీతో కలిసి ప్రపంచంలో నివసించడానికి శపథం తీసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా, ఆంధ్రదేశంలోని ఈ వేతుల్యక శాఖ మాధ్యమికుల తూన్యవాదానికి, తంత్రాలకి బీజావాపం చేసిందని చెప్పవచ్చు.

అంధకుల సిద్ధాంతం ప్రకారం - బుద్ధుని వ్యవహారాలు లోకోత్తరాలైనా, వాటిని లౌకికములు గానూ, లోకోత్తరములుగానూ కూడా చూడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అర్హులు ఎంత ప్రయత్నంచేసినా బుద్ధునికి ఉన్న శక్తులనూ, గుణాలనూ సంపాదించలేరు. కొన్ని లక్షణాలనుబట్టి బుద్ధులలో పరస్పరమూ విభేదాలు ఉన్నాయి. బుద్ధుడు బోధించినది కేవలమూ తృప్తాక్షయ సంపాదకమైన ధర్మం మాత్రమే, ఆయన చెప్పిన మాటలన్నీ దీనికే అనుగుణంగా ఉన్నాయి. బుద్ధుని సూత్రాలన్నీ సృష్టారాలే (నీతారాలే) కాని, నిగూఢార్థాలు (నేయార్థాలు) కావు. అవి నిర్దుష్టములు; నాగార్జునకొండపైన ఒక ఆయకస్తంభంమీదఉన్న శాసనంలో చెప్పిన విధంగా, బుద్ధుడు తృప్తా-అసూయా మోహాలను జయించిన

వాడు మాత్రమే కాదు, సర్వోత్కృష్టమైన ధాతువు కలవాడు కూడా (ధాతువర పరిగంహితస్య). 'ధాతువర' అనే మాటకు, యన్. దత్ 'అత్యుత్తమమైన ధాతువు' అనీ, ఏ. సి. బెనర్జీ 'సూక్ష్మధాతువులు' అనీ, పూసే (POUSSIN) "సకలభూతసారము" (ధర్మధాతు) అనీ అర్థం చెప్పారు. ఇవన్నీ బౌద్ధమతానికి వీరు (అంధకులు) అందించిన విశిష్ట సిద్ధాంతాలు.

నాగార్జున కొండమీదా, ఆంధ్రదేశంలోని ఇతరప్రాంతాలలోనూ లభించిన శాసనాల ప్రకారం, ఒకవ్యక్తి దానాలు చేయడంవల్ల కలిగిన పుణ్యాన్ని ఆతని మిత్రులకూ, బంధువులకూ సంక్రమింపజేయవచ్చునని అంధకుల సిద్ధాంతం. (1) అందరికీ ఇహలోక పరలోకాల్లో సౌఖ్యమూ, (2) తనకు నిర్వాణము లభించుట (నిర్వాణసంపత్తి) ఇవి ఆ పుణ్యానికి ఫలితాలు. హితాన్నీ సుఖాన్నీ ఇతరులకు సంక్రమింపజేయవచ్చును కాని నిర్వాణాన్ని మాత్రం సంక్రమింపజేయ దానికి శక్యంకాదు. పుణ్యం సంక్రమింపజేయడం (పరిణామేతుం) అనే సిద్ధాంతం ప్రప్రథమంగా వీరిలో ప్రారంభమై బోధిసత్వ సిద్ధాంతావిర్భావానికి దారితీసింది. అంధకుల సిద్ధాంతం ప్రకారం నిర్వాణము ఉత్తమమైనదనీ (కుశల) పూర్వశైలుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఇది దోషరహితమైన అవస్థ (అమతపదం) అనీ, బద్ధులు నిరంతరమూ ఆలోచించవలసిన పరమలక్ష్యం ఇదేననీ కథావత్సర్యాదా తెలుస్తున్నది.

లోకీక జీవనం గడిపే సామాన్య జనులకు జ్ఞానంకాని శ్రద్ధకాని కలగవు; పరివ్రాజకత్వం స్వీకరించినవారికి ఇవి లభిస్తాయి - అని హేతువాదులవాదం. సుఖాన్ని ఒక వ్యక్తి నుంచి మరియొక వ్యక్తికి సంక్రమింపజేయవచ్చుననికూడా వారు అంగీకరిస్తారు. ఐతే, హేతువాదులము అని చెప్పకొనేవాళ్లు మొదటి సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరించడం సంకుచితదృష్టితో కూడినదీ, తర్కవిరుద్ధమూకూడా.

చైతన్యసిద్ధాంతమూ, ఇతరమైన అంధక సిద్ధాంతాలాకూడా చైత్యకులు, అనగా మహాదేవుడూ ఆతని అనుయాయులూ ప్రారంభించినవి. చైత్యాలను కట్టడమూ, వాటిని అలంకరించడమూ, పూజించడమూ, ప్రదక్షిణంచేయడమూ - వీటివల్ల పుణ్యం లభిస్తుందని చైత్యకుల విశ్వాసం. సాష్టాంగ ప్రణామమూ, పుష్పమాలలు, సుగంధద్రవ్యాలు, ధూపదీపాలు మొదలైనవి సమర్పించడమూ, ఇవన్నీ వారు చేసే చైత్యపూజలో అంగాలు. చైత్యపూజా, తనపుణ్యంకొరకూ ఇతరుల పుణ్యంకొరకూ బుద్ధునికి, విహారాలకి దానాలు ఇవ్వడమూ - వీటి

అన్నింటితోచే బౌద్ధ మతానికి ఎక్కడలేని ప్రచారము వచ్చింది. ఈ విధంగా మహాయానం ఆవిర్భవించడాని ఒక మార్గం ఏర్పడింది.

ఇంతవరకూ చెప్పినదానిని బట్టి మహాసాంఘికులనుంచి విడిపోయిన శాఖలు మాత్రమే ఆంధ్రదేశంలో వ్యాప్తిలోనికి వచ్చినాయి అని అనుకోవలసివచ్చింది. ఈ ప్రాంతంలో ధేరవాదులకు కూడా స్థావరాలు ఉండేవి అని నాగార్జునకొండ శాసనాల ద్వారా తెలుస్తూన్నది. ఇట్టి స్థావరాలలో రెండు సింహశిలలపై పరివ్రాజకులకు పరివ్రాజికలకూ సంబంధించినవి. మంచి శక్తిమంతములైన ఈ మత ప్రచార సంఘాలు గాంధారము, చైనావంటి సుదూర దేశాలలో బౌద్ధమత ప్రచారము చేశాయి. ఇక్కడకు రాజైన శాంతమూలుని (క్రీ.శ 228-40 ప్రాంతం) సోదరి ధేరవాదులలో ఒక శాఖ ఐన మహాసాంఘికుల కోసం మరొక స్థావరం ఏర్పాటు చేసింది. మహాసాంఘికుల ప్రభావం వీరిమీద బాగా ప్రసరించింది. వీరు మూర్తి పూజను స్వీకరించక పోయినా బుద్ధునికి సంబంధించినపాదాలు మొదలైన వాటిపూజ చేసేవారు. నాగార్జునకొండ ప్రాంతంలో బాహుశుశీయులనే మరొక ధేరవాద శాఖీయులుకూడా ఉండేవారు. శాంతమూలుని తల్లి వారి కొక విహారం కట్టించి ఇచ్చింది. నాగార్జునకొండనుంచి నలభైమైళ్ల దూరంలో వీరికి మరొక స్థావరం కూడా ఉండేది. మహాయానానికి, బ్రాహ్మణ్యానానికి (ధేరవాదం) ఉన్న భేదాలు తొలగించడం కోసం వీరు ప్రయత్నించినట్లుగా పరమార్థుడు చెప్పుచున్నాడు.

4. ప్రజ్ఞాపారమిత, రత్నకూటము, సుఖావతి

క్రీ. పూ. ప్రథమ శతాబ్దంలో, మహాయానం అనేపేరుతో ఒక క్రొత్తరకమైన బౌద్ధధర్మం ఆవిర్భవించింది. సుసుము యమగుచి¹⁷ (Susumu Yamaguchi) చెప్పినట్లు దీని మూల సిద్ధాంతాలు 'ప్రజ్ఞాపారమిత' అనే ఒక వాఙ్మయ శాఖలో ప్రతిపాదించబడి ఉన్నాయి. దీనిమూలగ్రంథమైన 'అష్టసాహస్రిక' క్రీ.పూ. ప్రథమ శతాబ్దంలోనే వ్రాయబడింది. ఐతేకొన్ని మార్పులచేర్చులూ క్రీ. శ. 100 వరకూ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కాంజ్ (Conze) నిరూపించినట్లుగా - ఇది నాటినుండి క్రీ.శ. 800 వరకూ విస్తృతి చెందింది. క్రీ.శ. 500 వరకూ దీని సిద్ధాంతాలు సంక్షిప్తరూపంలో మరల ప్రతిపాదించబడ్డాయి. క్రీ. శ. 800 నుండి 1200 వరకూ ఉన్నకాలంలో ఇది తంత్రప్రభావానికి లోనై ఇంద్రజాల

ఏద్యలో కలిసిపోయింది. ¹⁸ బౌద్ధ సంప్రదాయం ప్రకారం బుద్ధుడు తొలిసారిగా
 ధర్మచక్రాన్ని వారణాసిలో త్రిప్పినాడు. రాజగృహంలోని గృధ్రకూట పర్వతం
 మీద జరిగిన బోధిసత్తుల సమావేశంలో రెండవసారి త్రిప్పినాడు. ¹⁹ అతడు
 నిర్వాణం చెందిన నాలుగు శతాబ్దాల తరువాత నాగార్జునుడు దీన్ని వెలుగులోనికి
 తీసుకువచ్చాడు ²⁰. ఈ గ్రంథాలన్నీ, రెండవ పర్యాయం ధర్మచక్రం త్రిప్పడం
 వల్ల ఆవిర్భవించినవి. ప్రజ్ఞాపారమిత దక్షిణాపథంలో ఆవిర్భవించి, తూర్పుగా
 వ్యాపించి, ఉత్తరాన ప్రచారం పొందినది అని అష్ట సాహస్రిక, దాని కోపకు
 చెందిన ఇతర గ్రంథాలూ చెప్పుచున్నాయి ²¹. బోధిసత్తుడైన మంజుశ్రీ జేతవనం
 నుంచి బయలుదేరి దక్షిణాభిముఖంగా ప్రయాణంచేస్తూ ధాన్యకరనగరం (ధాన్య
 కటకం) చేరాడు. అక్కడ ఎన్నో ఉపన్యాసాలు ఇచ్చి ²² ఆ ప్రాంతాన్ని తన
 కార్యక్షేత్రంగా చేసుకొన్నాడు. అక్కడినుండి ఉత్కళదేశం వెళ్లి చంద్రగుప్త
 రాజు (ఈతడు మహా పద్మనందునికి సమకాలికుడు) ప్రాసాదంలో అష్టసాహస్రికా
 ప్రజ్ఞాపారమితపై ఉపన్యాసాలు ఇచ్చాడు. సౌత్రాంతిక సంప్రదాయంవారు
 చెప్పే ఈ విషయాలన్నీ విశ్వసింపదగినవిగానే కనబడుతున్నాయి. ఈ విధంగా
 ప్రజ్ఞాపారమితను భారతదేశం పూర్వ ప్రాంతానికి తొలిసారిగా తీసికొని వెళ్లినవాడు
 మంజుశ్రీ. కనిష్ఠుని కాలం నాటికి మహాయానానికి ఒక నిశ్చితరూపమూ, ప్రతి
 పత్తి లభించినాయి. ఎందుచేతనంటే ఆకాలంనాటికి మహాయానం బోధించే
 కొందరు పరివ్రాజకులు ఉన్నట్లూ, వారు కనిష్ఠుడు ఏర్పాటుచేసిన మహాసభలో
 పాల్గొన్నట్లూ చెప్పడానికి ఆధారాలు లభిస్తున్నాయి. క్రీ. శ. మొదటి శతాబ్దం
 నాటికి మహాయానం పశ్చిమోత్తర భారతంలో వ్యాపించింది; రెండవ శతాబ్దంలో
 సోగ్డీయా, పార్థియా, కొథాన్లకు చెందిన పరివ్రాజకుల ద్వారా చైనాలో ప్రవేశి
 శించింది. క్రీ. శ. 148లో యేహూబీహాకి చెందిన లోకరక్షుడు అష్టసాహస్రికను
 చైనా భాషలోనికి అనువదించాడు. ప్రారంభంలో ప్రజ్ఞాపారమిత పూర్వశైలుల
 వద్ద అపరశైలులవద్దకూడా ప్రాకృతభాషలో ఉండేదని, దీనిని తరువాత సంస్కృత
 భాషలోనికి అనువదించడం జరిగిందనీ, ఒక విశ్వసనీయమైన సంప్రదాయం
 ఉన్నది. వెనుక సూచించబడినట్లుగా మొదటిది ధాన్యకటక - అమరావతీ
 ప్రాంతంలోనూ, రెండవది నాగార్జునకొండలోనూ, ప్రచారంలో ఉండేది. దక్షిణా
 పథంలోని ప్రాకృత భాష మాటలాడే నాగులనే ఒకజాతివారు బహుశా ఈ ప్రజ్ఞా
 పారమిత వ్రాసి ఉంటారు. ఈ నాగులకు నాగం (సర్పం) జాతి చిహ్నంగా

ఉండేది. వీరు లోకమాతయైన దేవిని ఉపాసించేవారు.²³ వీరు ధాన్యకటక ప్రాంతంలో నివసించేవారు. మంజుశ్రీ వీరిని బౌద్ధమతంలోనికి మార్చాడు. ఆంధ్రదేశంలో బోధిసత్వులను పూజించేవారని గొడవ్యూహాడు, తారానాథుడు వ్రాసి ఉన్నారు. శూన్యవాదంవంటి ఒక వాదాన్ని ప్రప్రథమంగా ప్రారంభించిన వారు వైనాశికులైన వేతుల్యకులనే బౌద్ధశాఖవారు, మరొక విషయ మేమిటంటే అంధకుల బౌద్ధధర్మం మహాయానానికి చాలా సన్నిహితమైనది. ధర్మధాతువు విషయంలో వీరి అభిప్రాయం ప్రజ్ఞాపారమితాభిప్రాయంతో తుల్యమై ఉంటుంది. శూన్యతా వాదము, బోధిసత్వు సిద్ధాంతమూ, ఈ రెండూ మహాయానంలో సారమైనవి. ప్రజ్ఞాపారమిత:లోని ప్రధాన విషయాలు. అందుచేత మహాయానాన్ని ధాన్యకటక - అమరావతీ - నాగార్జున కొండప్రాంతంలో, అంధకులు (పూర్వతైలులు, వేతుల్యకులు) ప్రప్రథమంగా ఆవిర్భవింపజేశారు అనే విషయంలో సందేహం లేదు.²⁴

రత్నకూట వాఙ్మయంకూడా మహాయాన సిద్ధాంత గ్రంథాలలో చేరినదే ఈనాడు ఈ వాఙ్మయానికి చెందిన నలభైఒక్క గ్రంథాలు లభిస్తున్నాయి. బృహత్సూత్రావతీష్ఠాహము, కాశ్యప పరివర్తము, రాష్ట్రపాల పరిపృచ్ఛ మొదలైన గ్రంథాలు ఈ వాఙ్మయానికి చెందినవి. ఈ గ్రంథాలన్నీ తారానాథుని కాలంలో ఆవిర్భవించినట్లు తారానాథుడు చెప్పుచున్నాడు. ఏమైనా, క్రీ. శ. 147-88 ప్రాంతంలో ఈ గ్రంథాలన్నీ చైనాభాషలోనికి అనువదించబడ్డాయి సింహళ దేశీయ 'నికాయ సంగ్రహంలో' చెప్పినట్లుగా రత్నకూటవాఙ్మయాన్ని సృష్టించిన వారు అంధకులు. అట్లే 'రాష్ట్రపాల గర్జితము' పూర్వతైలులచే సృజింపబడినది. ఈ రత్నకూట వాఙ్మయం మార్గమిక సిద్ధాంతాన్ని ఎంతగానో ప్రభావితం చేసింది.

మహాయాన మత—మార్గమిక సిద్ధాంతాలు ఆంధ్రుల అపూర్వ ప్రతిభా సంపదనేత్రానికి తార్కాణాలు. కాలాంతరంలో, ఉత్తరాపథంవారుకూడా వీటికి అత్యద్భుతమైన అభివృద్ధి సమకూర్చారు. మగధలో ఆవిర్భవించిన మహాసాంఘికులలో ఒక శాఖకు చెందిన 'తైలులు' ప్రజ్ఞాపారమితను ప్రాకృతంలోనుంచి సంస్కృతంలోనికి అనువదించారు. మంజుశ్రీద్వారా ఈ ప్రజ్ఞాపారమిత ఉత్కళ దేశం చేరి, అక్కడినుంచి బీహారులోను, తరువాత ఉత్తరదేశంలోను వ్యాప్తి చెందింది అందుచేత—దక్షిణాపథంలో ఆవిర్భవించిన ఈ వాఙ్మయం భారత పూర్వభాగం చేరి, అక్కడినుంచి ఉత్తరదేశానికి, పశ్చిమోత్తర ప్రాంతానికి వెళ్లి

అక్కడ అభివృద్ధి చెందినది-- అని చెప్పే సంప్రదాయం చారిత్రకంగా యథార్థమైనదే.²⁵ ఈ విధంగా దాని సుదూర మూలస్థానం మగధదేశమై ఉండగా, ఈ వాఙ్మయానికి గృధ్రకూట పర్వతం మీద ఆసీర్వదించిన సూత్రాలే (బుద్ధుడు స్వయముగా పలికిన వచనారే) మూలం అని చెప్పే కథ అంతగా విశ్వసించదగినది కాదు. ఐతే మధ్యమా ప్రతిపదము 'నైరాత్యము, హన్యత వంటి అభిప్రాయాలు పాలిగ్రంథాలలో కూడ ఉండడంచేత మహాయాన సూత్రాలు బుద్ధుని ఉపదేశాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయనీ, ఆ ఉపదేశాలకి ఒక తర్కబద్ధ స్వరూపం ఇవ్వడంచేత ఏర్పడినాయనీ చెప్పవలసి ఉంటుంది.

ఇక్కడ ప్రజ్ఞాపారమితను గూర్చి కొంత చెప్పవలసి ఉంది.²⁶ 'ప్రజ్ఞా' శబ్దానికి 'జ్ఞానతేజము' (సంబోధి 'సర్వజ్ఞత' అని అర్థం. 'పారమితా' అనగా ఆపరి ఒద్దును చేరినది (పారం ఇతా). ఈ విధంగా 'ప్రజ్ఞా పారమితా' శబ్దానికి "ఆపరి ఒద్దు చేరుకున్న జ్ఞానతేజము, నిర్మల పరిపూర్ణ జ్ఞానము" అని అర్థం. దానశీలము, నైతికప్రవర్తనము, ఓర్పు, ప్రయత్న శీలత్వము, ధ్యానము, ప్రజ్ఞ అనేవి ఆరు 'పారమితలు' అనగా ఉత్తమ గుణాలు. వీటిలో ప్రజ్ఞ సయనం వంటిది. మిగిలిన వాటి కన్నింటికీ దారి చూపించేది జ్ఞానోదయం అయిన వారికి ఉండే పరిపూర్ణ జ్ఞానమూ, సర్వజ్ఞత్వమూ - ఇవే 'ప్రజ్ఞ' అనగా ద్వైతాన్ని తొలగించి, శాంతిని కలగజేసేది, జనన మరణ భయాన్ని దోగొట్టేది అయిన అలౌకిక సత్యమే 'ప్రజ్ఞ', ఇదే 'హన్యత్వం', ఇదే తత్త్వం 'తథత', ఇదే సత్యసార - (ధర్మధాతువు లేదా ధర్మత). వస్తువులు ఉన్నవి ఉన్నట్లుగా (యథాభూతం) వాటి స్వభావాన్ని గ్రహించి, వాస్తవంలో అన్ని వస్తువులూ హన్య స్వభావములు అని గ్రహించడమే "ప్రజ్ఞ". పారమితల వలన కలిగే పుణ్యం జ్ఞానోదయానికి ఉపకరించే విధంగా ఉండేట్లు వాటి (పారమితల) అభ్యాసం చెయ్యాలి ఐతే, జ్ఞానోదయం అనే లక్ష్యం మీద అత్యాసక్తితో కాని, నిత్యాలైన స్కంధాల విషయంలో సంగబుద్ధితో కాని ఈ పారమితల అభ్యాసం చేయకూడదు. 'ప్రజ్ఞ' అనేది సరిగా అర్థం చేసుకోవడానికిగాని, పొందడానికి కాని శక్యం కానిది. ఆందుచేత ప్రజ్ఞ విషయంలో కూడా అత్యాసక్తి ఉండకూడదు. వస్తువుల యథార్థమైన పరస్పరసంబంధాన్ని గ్రహించడమూ, ఆ విధంగా గ్రహించడానికి ముందుగా ఆ వస్తువులలో కనబడే నానాత్వమనే ఆవరణమును తొలగించడమూ ఇదే "ప్రజ్ఞ" అలాంటి 'తత్త్వం' ఒకటి ప్రతిబోధా, ప్రతి వస్తువులోనూ వ్యాపించి ఉంది. ఐతే ఈ విధంగా దాన్ని

గూర్చి చెప్పగానే ఆ 'తత్త్వం' అంతర్హితం అయిపోతుంది. తత్త్వంలో, ద్వైతమూ, చలనమూ, వికారమూ, కాలమూ, విభేదమూ, అపవిత్రత్వమూ, ఇవేవీ లేవు. ఐతే వస్తువులన్నీ పేరుపెట్టడానికి, ఒకదానినుండి మరియొక దానిని వేరుగా చేసి చూపడానికి తగిన వ్యక్తులుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అవి అలా కనిపించినపుడు అక్కడ తత్త్వం లేదు. తాత్త్వికదృష్టితో చూచినపుడు అన్ని వస్తువులూకూడా ఒకటే వాటిలో అపవిత్రత్వం లేదు. వాటి విషయంలో విభేదాలకి గాని, వివేచనకి గాని తావులేదు. అన్ని వస్తువులూ శూన్యమే. ఐతే ఈ శూన్యత్వం అనేది ఏమీ లేకపోవడమూ కాదు; ఇది బుద్ధిగోచరమైన ఒక పదార్థమూ కాదు. కేవలమూ అలోకిక భావనాశక్తిచేత సాక్షాత్కరించుకొనదగినది ఈ శూన్యత్వం. ఇది అజ్ఞేయము, అప్రాప్యము ఉన్నట్లుగా కనబడేవన్నీ ఒకమాయ; అజ్ఞాన భ్రాంతివిలసితములు, ఒక స్వప్నం. నిర్వాణంకూడా అలాంటిదే. అన్ని వస్తువులూ అవి ఉండని విధంగా ఉంటున్నాయి (యథా న సంవిద్యంతే తథా సంవిద్యంతే). ఇది మాయ. ప్రతి వస్తువు కూడా పేరు మాత్రమే (మనశ్శబ్దానా మాత్రమే 'ప్రజ్ఞప్తి మాత్రం') వాటికి వాస్తవమైన ఆధారం ఏమీ లేదు ఇవి ఇక్కడి నుండి వచ్చినవి, ఇటు పోతున్నవి-అనేది లేదు. ఈ విధంగా వీటి నిస్సారత్వమే శూన్యత్వం. దీనిలో ద్వైతానికి కాని విభిష్టలక్షణాదులకు కాని అవకాశం లేదు.

అన్ని వస్తువులూ అసత్యములే అని తెలుసుకోవాలి. తత్త్వదృష్టితో పరిశీలిస్తే వాటిస్థితి ఎలాంటిదో గ్రహించాలి. ఇలాంటి ప్రజ్ఞ ఉదయించగానే తృప్తి తొలగిపోతుంది. సైద్ధాంతికాలైన వాద వివాదాలన్నీ విడిచిపెట్టి అంతర్ముఖ స్థితిని అభ్యసించినపుడే ప్రజ్ఞ ఉదయిస్తుంది. అప్పుడే 'శూన్యత', అనగా 'యథా భూతం' అనగా 'తథత', అపరోక్షానుభూతివిషయం అవుతుంది ప్రతీదీ శూన్యమే శూన్యం కూడా శూన్యమే. ప్రలీనస్తువునూ శూన్యంగా భావించి నిషేధించిన తరువాత ప్రజ్ఞోదయం అవుతుంది. అప్పుడు ప్రతి వస్తువు 'తథత' గానే కనబడుతుంది అప్పుడు 'తత్త్వం' దివిక్తముగానూ, స్వతంత్రముగానూ (అనాశ్రయ) నాశరహితముగానూ (అక్షయ), విశుద్ధముగానూ, బంధమోక్షములు లేనిదిగానూ (అబద్ధ-అమృత), ఉత్పత్తి వినాశములు లేనిదిగానూ (అమృత్యాదనిరోధ), అప్రాప్యము గానూ (అనుపలబ్ధ) కనబడుతుంది అప్పుడు ఒక వస్తువనీ, వ్యక్తి అనీ, పదార్థమనీ ఉండదు. గుణక్రియాదుల ద్వారా ఈ శూన్యత్వాని వర్ణింప జాలము. ఇది ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ఉన్న (యథాభూత) తత్త్వం. ఈ ఆరు

పారమితలను ఆభ్యసించడం ద్వారా అంతర్బుద్ధిని ఆలవరచుకొని, తానూ, తనచుట్టు ప్రక్కలనున్నదీ కూడా మాయయే అని గ్రహించి దేని విషయంలోనూ ఆసక్తిలేని జ్ఞానసారధైన వాడే బోధిస్తాడు. ఐతే ఈతడు తనచుట్టు ప్రక్కలనున్న ప్రపంచంలోని దుఃఖాన్ని గురిస్తాడు. పారమితలవల్ల ఆతడు కరుణామయుడు (కరుణాగర్భ) అవుతాడు. అందుచేత ఈ మఃఖాలనుంచి అందరినీ ఉద్ధరించడం కోసం అనేకమైన ఉపాయాలు అన్వేషించి వాటిని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాడు. జీవితాన్నీ, దాని యథార్థ స్వరూపాన్నీ అర్థం చేసుకొని, జ్ఞానం సంపాదించి తద్వారా 'బుద్ధత్వం' - పొందడమే ఆతని ఏకైకలక్ష్యం. వాస్తవంలో ఆతడు అలాంటి బుద్ధత్వాన్ని పొందడానికి తగిన స్థితిలోనే ఉన్నా, వివిధోపాయాలచేత ఇతరులను కూడా సుఖవంతులను చేయాలనే కరుణాభావంతో ఆతడు తాను పొందవలసియున్న నిర్వాణసుఖాన్ని కాలాంతరితం (postpone) చేస్తాడు. మానవులందరినీ, వివిధోపాయాలద్వారా విజ్ఞానవంతులను చేయడానికై ఆతడు సర్వస్వాన్నీ త్యజిస్తాడు. ఇతరులు విజ్ఞానవంతులు కావాలనే అభిప్రాయంతో తాను సంపాదించిన పుణ్యాన్ని కూడా వారికి ధారపోస్తాడు. ఈ విధంగా ప్రజ్ఞా-కరుణా-ఉపాయములు పరస్పర సంబద్ధములై ఉంటాయి. పారమితాభ్యాసంచేత కలిగిన ప్రజ్ఞద్వారా సంబోధి లభిస్తుంది. కరుణాసముత్తేజితమై, సర్వలోక విముక్తికారకు తగిన ఉపాయాలను అన్వేషించి వాటిని ఆచరించనంత పరకూ ఈ ప్రజ్ఞ నిష్పలమైనదే. ఈ విధంగా ప్రజ్ఞా పారమితా సిద్ధాంతసారం 'బోధిసత్త్వ చర్య' - అనగా బోధిసత్త్వుని జీవన విధానం. పైనచెప్పినట్లు అందరి దారిద్ర్య దుఃఖాలను నిర్మూలించడమే (సర్వసత్త్వానాం నిఖిల దారిద్ర్య దుఃఖోపశమన) మహాయాన పరమాద్వేషము, అని విష్ణుకుండిన వంశీయుడైన గోవిందవర్మ అనే రాజు వ్రాయించిన శాసనంలో చాలా యుక్తంగా వర్ణింపబడింది.

ఈనాటి పండితులలో ప్రజ్ఞాపారమితనుగూర్చి సప్రమాణంగా చెప్పగలిగిన ఎడ్యర్డ్ కాంట్ ఈ విధంగా వ్రాసిఉన్నాడు :- "ప్రజ్ఞాపారమితలో ఉన్న వేల కొలది వాక్యాల సారాన్ని సంగ్రహంగా రెండు వాక్యాల్లో చెప్పవచ్చు :- 1) సర్వలోక సుఖంకోసం సముపార్జించిన పరినిష్ఠిత జ్ఞానంద్వారా లభించిన సర్వజ్ఞత్వంతో తప్ప, అంతకు తక్కువైన దేనితోటీ తృప్తిచెందని బోధిసత్త్వుడు - అనగా బుద్ధ ప్రాగభావదూపుడు, అవడానికి సాధకుడు ప్రయత్నించాలి. 2) బోధిసత్త్వుడనేవాడూ, లేదా సర్వజ్ఞత్వమూ, లేదా ఒకవ్యక్తి, లేదా పరినిష్ఠిత జ్ఞానమూ

దాన్ని పొందుటా అనేది ఏదీ లేదు. పరస్పర విరుద్ధాలైన ఈ రెండు సత్యాలనూ అంగీకరించడంలో పరినిష్ఠితత్వం ఉన్నది.”²⁷

ఇప్పుడు రత్నకూట సిద్ధాంతాన్ని గూర్చి కొద్దిగా చెప్పవలసి ఉంది. మనం సకలవస్తువిషయక వివేచనాత్మక నిరంతర భాసన అలవరచుకోవాలి. వాటి నైజస్వరూపాన్ని గూర్చి ఆలోచన చేయాలి (సర్వధర్మాణాం భూత ప్రత్యవేషా). దీని అర్థం ఏమిటంటే-ఏవస్తువునీ కూడా ‘ఆత్మ’ (ఒకసత్తలది) ‘నిత్యము’ అనికాని, నైరాత్మ్యము, అనిత్యము అనికాని చూడకూడదు. వస్తువులు శాశ్వతమైనవి అని చెప్పడం ఒక అంతం. వస్తువులన్నీ నిరాత్మకములు, పరివర్తనశీలములు అని చెప్పడం రెండవ అంతం. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నది అగ్రాహ్యము, అనుపమము, అదృశ్యము, అనూహ్యము, అసూచ్యము. ఇదే వాస్తవంలో మధ్యచూర్గం (మధ్యమా ప్రతిపద్) ఇదే సత్యయథార్థ స్వభావదర్శనము.²⁸ దీనినిబట్టి రత్నకూట సిద్ధాంతం ప్రజ్ఞాపారమితకు ఉపోద్బలకంగా ఉన్నదని స్పష్టం అవుతున్నది. ఉన్నతస్థాయికి చెందిన ఇలాంటి తాత్త్విక వాఙ్మయాన్ని ఆంధ్ర దేశంలోని నాగజాతీయులూ, కైలులైన పరివ్రాజకులూ, క్రీ. పూ. ప్రథమశతాబ్ది నాటికే రూపొందించ కలిగి ఉండడం చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. ఇతర సూత్రాలతో కలిసి ఈ వాఙ్మయం, వేదాంతానికి ఉపనిషత్తులు ఆధారమైనట్లుగా మహాయానానికి ఆధారం అయింది. వ్యంజనా వైశిష్ట్యమూ, అర్థగాంభీర్యమూ, సముత్తేజసాసామర్థ్యమూ, వీటిని పట్టిచూస్తే ఈ వాఙ్మయం, భారతీయ వాఙ్మయంలో ఉపనిషత్తుల తరవాత ద్వితీయస్థానాన్ని ఆక్రమిస్తుంది. నాగార్జునుడు వంటి గొప్ప తత్త్వ శాస్త్రవేత్తలు, ఈ వాఙ్మయాన్నే ఆధారంగా చేసుకొని తమ సిద్ధాంతాలు స్థాపించారు. “ధార్మిక జీవనం విషయంలో ప్రగాఢమైన పరిశీలనం చేసిన భారతీయ బౌద్ధ పండితుల అంతరానుభూతిని (intuitive knowledge) పట్టి చేసిన” కొన్ని స్వానుభూతి నివేదక వాక్యాలు మహాయాన సూత్రాలలో ఉన్నాయి.²⁹ ఇవన్నీ బుద్ధుని కరుణా నివ్యంధాలు. కొందరు భారతీయపండితులు మహాయానానికి సంబంధించిన కొన్ని శాస్త్రగ్రంథాల (నాగార్జున-అసంగాదుల గ్రంథాల) అధ్యయనం కొంతవరకూ చేసి ఉన్నారు కాని నేటివరకూ, ఈ మహాయాన సూత్రాల సర్వాంగీకారాధ్యయనం ఆధునిక పండితులెవ్వరూ చేయక పోవడం శోచనీయం.³⁰

ఇంతవరకూ చెప్పిన దానిని పట్టి ఆంధ్రదేశంలో ప్రధానంగా బుద్ధభక్తి అధిక ప్రచారంలో ఉండేవనే విషయం స్పష్టం అవుతుంది. ధాన్యకటక-అమరావతులలో, అమితాభుడు అనే ఒక దివ్య బుద్ధుని సంప్రదాయం, ప్రచారంలోనికి వచ్చినట్లు కనబడుతుంది. ఈ ధాన్యకటక-అమరావతులకు; బౌద్ధవాఙ్మయంలో “అమర్త్యం నివాసస్థానము” అని పేరు³¹ నాగార్జునుడు అమితాభుని భక్తుడు. అతడు మరణ సమయంలో అమితాభుని స్థానంవైపు తిరిగి, మరణించి ఆస్థానాన్ని చేరుకొన్నట్లు వారి సంప్రదాయం. నాగార్జునుని సుహృద్దేవులో, “సకలభువనాధిపతీ, ఆపరిమితాయుర్నాయవంతుః”³² అయిన అమితాభుణ్ణి గూర్చి పేర్కొనబడింది. అమితాభునికి సంబంధించిన బౌద్ధ భక్తి సూత్రాలు ధాన్యకటక-అమరావతులలో రచింపబడి ఉంటాయి. ఇలా ఊహించడానికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి. మొదటిది — అలాంటి భక్తిసూత్రాలు రచించడానికి తగిన వాతావరణం ఈ ప్రాంతంలో ఉండేది. రెండవది-ఈసూత్రాలలో ప్రధానమైన సుఖావతి వ్యూహసూత్రం అంధకులద్వారా ఆవిర్భవించిన రత్నకూటానికి చెందినది. ఖోటాన్ ప్రాంతీయుడైన సంఘవర్మ (క్రీ.శ. తృతీయశతాబ్దం) దీన్ని చైనా భాషలోకి అనువదించాడు. గృధ్రకూట పర్వతంమీద, బోధిసత్తులూ; భిక్షువులూ ఉన్న సభలో, బుద్ధుడు చెప్పిన ధర్మాకరభిక్షువు కథ దీనిలో ఉంది. ఎన్నో యుగాలకు పూర్వం ధర్మాకరుడు చాలాకాలంపాటు ధర్మాన్ని అభ్యసించి ఆచరించాడు. అపుడాతని గురువు ఎన్నో లక్షల బుద్ధజేత్రాల (స్వర్గాల) ఉత్తమ లక్షణాదులకు గూర్చి వర్ణించి చెప్పాడు. అది విన్నానే ఆతనికి వాటి సాక్షాత్కారం కలిగింది. తరువాత ఆతడు మళ్ళీ ఐదు యుగాలపాటు ధ్యానంచేసి, ఆ ధ్యానం నుంచి బైటకు వచ్చిన తరువాత, ఇతరమైన బుద్ధులొకాలలో కనబడేవే కాక ఊహాగోచరమైన అన్నివిధాల పరిపూర్ణతా పరినిష్ఠితత్వాలతో కూడిన ఒక బుద్ధులొకాన్ని తానే సృష్టించాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. తాను ఊహించినవిధంగా ఆత్మద్భుతమూ, సర్వాంగపరిపూర్ణమూ అయిన బుద్ధులొకం ఒకటి నిర్మించేవరకూ నిర్వాణం పొందబోనని, అతడు తనగురువూ, దేవతలూ, దాసవులూ, ఇతర దివ్య వ్యక్తులూ ఉండగా వారందరి ఎదుట ప్రతిజ్ఞ (ప్రణీధాన) చేశాడు. అలా ప్రతిజ్ఞ చేసిన తరువాత ఆతడు మూర్తీభవించిన దయా విజ్ఞానాలవలె, ఎన్నో యుగాలపాటు అనంతమైన ఉత్తమకార్యాలు చేయడం ప్రారంభించాడు. దీనిలో ఆతడు బుద్ధుడు అయినాడు. ఈ ప్రపంచానికి చాలా దూరంగా, పశ్చిమాన, సుఖావతి (సుఖనిల

యము) అనే ఒక బుద్ధశ్లేత్రం సృజించబడింది. దానికి అతడే అధిష్ఠాత అయినాడు. అతని కాంతి, అతని ఆయుస్సు అనంతములవడంచేత అతనికి అమితాభుడనీ, అమితాయువనీ పేర్లు వచ్చాయి. అతని బుద్ధశ్లేత్రం పరినిష్ఠితత్వమూ, సమత్వమూ, పవిత్రత్వమూ, జ్ఞానమూ, ఆనందమూ అనే శాశ్వత ధర్మాలకు నిలయం. ఇది పది యుగాలకు పూర్వం ఆవిర్భవించింది. 'విశ్వాసంతోటి, ఆనందంతోటి నా పేరును వింటూ, నన్ను గూర్చి ధ్యానం చేసేవాడు సర్వజ్ఞత్వ పవిత్రత్వాలతో కూడిన నారాయణ శరీరంతో ఆ శ్లేత్రంలో పుట్టగలడు" అని అమితాభుడు ప్రతిజ్ఞ చేసి ఉన్నాడు. సుఖావతి ఓరిపవానికి పునర్జన్మ లేదు. అసంతృప్తులైన బుద్ధులందరూ అమితాభుని ప్రభావాన్ని, ఉత్తమ గుణాల్ని పశనిస్తూ ఉంటారు. ఈ కథ చెప్పిన తరువాత బుద్ధుడు గృధ్రకూట సభలో ఉన్న వారందరికీ సుఖావతి ప్రత్యక్షం అయేటట్లు చేశాడు. అప్పుడు గృధ్రకూటం మీద ఉన్న వారందరూ సుఖావతిని చూడడమే కాకుండా, సుఖావతిలో ఉన్నవారు గృధ్రకూటంమీద ఉన్న వారిని చూడడం కూడా జరిగింది.³¹

"బుద్ధుని సద్గుణాలూ, అతని శక్తి అతనికి మాత్రమే సీమితం కాకుండా అందరినీ కూడా చేరుతాయి. ఎందుచేతనంటే లోకోత్తరమైన జ్ఞానంవలనా, అనంతమైన కరుణవలనా, అతనిలో ఒక దివ్యశక్తి (అధిష్ఠాన) ఆవిర్భవిస్తుంది"— అనే అభిప్రాయమే ఈ బుద్ధభక్తికి ఆధారం. అమితాభుని పేరు వినగానే జగద్రక్షాదక్షమైన అతని ప్రభావం విషయంలో కారణ ప్రయోజనాద్యపేక్ష లేని విశ్వాసం కనకకుదిరినదైతే, అప్పుడు అతని అనంత జీవితమూ, జ్ఞానజ్యోతిస్సుకూడా సర్వత్ర వ్యాపించడానికీ, అందరినీ ఆ పవిత్రానందధామానికి చేర్చడానికీ సిద్ధంగా ఉంటుంది. ఈ రకమైన మహాయానంలో బుద్ధుని ఉపదేశాలకి కాక, అతని జీవితానికి, వ్యక్తిత్వానికి, లోకోత్తరమైన ఆధ్యాత్మికశక్తికి, అతనిపై శ్రద్ధకూ ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వబడింది. స్థిరమైన విశ్వాసం ఉన్నవారిని రక్షించేది మనుష్యప్రయత్నంకాదు; అతని బుద్ధున్ని ప్రభావం మాత్రమే. ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కడూ నిశ్చితంగా నిర్వాణం పొందవచ్చు. ఈ రకమైన బౌద్ధమతానికి, ప్రాచీన బౌద్ధమతస్వరూపానికి చాలా భేదం ఉన్నది అని అనుకోవడం పొరబాటు. బుద్ధశ్లేత్రాలను గూర్చిన వర్ణన ప్రాచీన బౌద్ధవాక్యాలలోకూడా ఉంది. భగవానుడైన బుద్ధుడూ, అతని సర్వజ్ఞత్వమూ, పవిత్రత్వమూ, మానవాతీతమైన ఆలోచికశక్తి, అతని ఉపాసనా, నిరంతరమూ అతనికి నమస్కరించడమూ ఇవన్నీ

భక్త్యానంద పారవశ్యంతో సుత్రనిపాత గ్రంథంలో వర్ణింపబడి ఉన్నాయి. దీనిని ఆధారంగా చేసుకొని మహాసాంఘీకులు, అంధకులు (చూ. పై.) లోకోత్తర బుద్ధుడనే ఒక బౌద్ధధర్మాధిష్ఠాన దేవుడు ఉన్నాడు అనే భావం ప్రచారంలోనికి తీసుకొని వచ్చినారు. ఇదే కాలక్రమంలో ఒక పరితిష్ఠిత రూపాన్ని పొంది సుఖావతీ వ్యూహసూత్రంలో ఉన్న భక్తి ధర్మంగానూ, అమితాభమతంగానూ వ్యాప్తిలోనికి వచ్చింది. ఇది జపానదేశంలో అత్యధిక ప్రచారం పొందింది.

5. ఆంధ్రదేశంలో మాధ్యమికులు

మహాయాన సూత్రాలు ఆధారంగా తీసికొని నాగార్జునుడు మాధ్యమిక సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించాడు. నాగార్జున కారికలనూ, వీటికి చంద్రకీర్తి వ్రాసిన వ్యాఖ్యానాన్నీ చాలావరకు ఆధారం చేసుకొని శ్రీ టి. ఆర్. వి. మూర్తి “సెంట్రల్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ బుద్ధిజమ్” అనే పేరుతో మాధ్యమిక సిద్ధాంత సార ప్రతిపాదకమైన మంచి ప్రామాణిక గ్రంథం రచించారు. “మహాప్రజ్ఞాపారమితోపదేశ శాస్త్రము” అనే గ్రంథం నాగార్జున విరచితమని సంప్రదాయజ్ఞులు చెబుతారు. ప్రస్తుతం అది చైనా భాషలో మాత్రమే లభిస్తున్నది. దీనిలో ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతాన్ని శ్రీ కె. వెంకటరమణన్, “నాగార్జునాస్ ఫిలాసఫీ” అనే గ్రంథంలో చర్చించారు. నేటి ఉత్తమ బౌద్ధ మత పండితులలో ఒకడైన హజిమే నకముర మూలు (Hajime Nakamura) అనే ఒక జపానుదేశపండితుడు ఈ మధ్య ప్రాచీన మాధ్యమిక సిద్ధాంతాన్నిగూర్చి ప్రామాణికమూ, సంక్షిప్తమూ అయిన చర్చచేసి ఉన్నాడు.³⁴ కార్ల్ జాస్పెర్స్ అనే ఆయన ఈతనిని (నాగార్జునుని) గూర్చి ఎన్నో విషయాలను స్పష్టికరిస్తూ వ్రాసి ఉన్నాడు. ప్రధానమైన గ్రంథాలకి, లేఖలకి, సంపూర్ణమైన ఆంగ్లానువాదాలు కూడా లభిస్తున్నాయి. ఆతని జీవితానికి సంబంధించిన విషయాలన్నింటినీ సేకరించి ‘నాగార్జున’³⁵ అనే గ్రంథంలో విమర్శనాత్మక దృష్టితో ప్రతిపాదించి ఉన్నాడు. సంక్షిప్త రూపంలో ఆతని సిద్ధాంతాలు కొన్నీ, ఆతని రెండు గ్రంథాలనుంచి కొన్ని భాగాల అనువాదాలూ కూడా ఈ గ్రంథంలో ఇవ్వబడ్డాయి. అందుచేత నేనిక్కడ ఆయనను గూర్చి చాల కొద్దిగా మాత్రమే చెబుతాను. ఉత్తర-బౌద్ధదేశాలవారు, రెండవ బుద్ధుడుగా పరిగణించే నాగార్జునుడు, జెన్రీ సుక్ మోటో (Zenry Tsukamoto) చెప్పినట్లు “ప్రప్రథమంగా మహాయాన సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారంలోకి తీసుకువచ్చిన మహాపురుషుడు.”³⁶ “మహాయాన

సిద్ధాంత ప్రవర్తకుడు ఈతడే అనికూడా చెప్పవచ్చును”³⁷ అని హనయామ షిన్షో (Hanayama Shinsho) నిస్సంకోచంగా వ్రాశాడు. సర్ ఛార్లెస్ ఎలియట్ (Charles Eliot) అభిప్రాయం ప్రకారం “ఆతడు ఒక మహావ్యక్తియే కాకుండా, ఒక నూతన సంచలనానికి, ఒక సిద్ధాంతానికి ప్రతినిధి”.³⁸ ఈతడు దక్షిణాపథంలోని సాతవాహన సామ్రాజ్యంలో జనించాడు. తన కర్మజ్య జీవితంలోని చాలాభాగం ధాన్యకటక-అమరావతీ శ్రీ పర్వతాల (నాగార్జునకొండ)లో గడిపాడు. క్రీ.శ. 150-200 మధ్య ఇతడు నిరంతరద్యోగశీలుడై ఉన్నాడు. ఇతడు సాతవాహన వంశానికి చెందిన ఒక రాజుకు మిత్రుడు. నాగార్జునకొండదగ్గర ఒక విహారంలోని ఒక భిక్షుగృహలో రెండు చిన్న దంతాలు ఉన్న, సున్నపురాతి పూర్ణకుంభం ఒకటి త్రవ్వకాలలో లభించింది. ఇవి నాగార్జునుని అవశేషాలు అని కొందరి అభిప్రాయం. ఇతడు అమితాభుని భక్తుడనీ, ధాన్యకటకంలో ఇతనికి అమితాభుని సాక్షాత్కారం లభించినదనీ, ఇతడు సుఖావతికి అభిముఖంగా తిరిగి మరణించాడనీ ఒక సంప్రదాయం ఉంది.³⁹ ఎవరో ఒక సాతవాహనరాజు ఈతనిని చంపించినాడు అని ప్రొఫెసర్ లాల్ మని జోషీ అభిప్రాయం.

నాగార్జునుడు ప్రపంచంలోని గొప్ప తత్వశాస్త్రవేత్తలలో ఒకడు. ఇప్పుడు నేను నాగార్జునుని గ్రంథాలన్నిటిలోకీ ప్రధానమైన గ్రంథంనుంచి⁴⁰ (మాధ్యమిక కారికలు) ఏడు శ్లోకాలు అనువాద రూపంలో ఉదాహరిస్తాను. వీటినే చాలా మంది అతివిస్తృతంగా ఉదాహరిస్తూ ఉంటారు. “ప్రతీత్యసముత్పాదము సర్వ ప్రపంచోపశమరూపమైనదనీ, ఆనందమయమైనదనీ, దీనిలో జన్మకాని, విలయము కాని, వినాశముకాని. నిత్యత్వము కాని, ఏకత్వముకాని, భిన్నత్వముకాని, వచ్చుట కాని పోవుటకాని ఉండవు అని బోధించిన బుద్ధునకు నమస్కారము” (I 1-2). “ప్రతీత్యసముత్పాదమంతా శూన్యము. ఇది ఆరోపితమైన ప్రజ్ఞప్తి మాత్రం. ఇదే మధ్యమార్గం” (xxiv.18). “తథాగతుని స్వభావమే ప్రపంచస్వభావము; తథాగతునికి తన స్వభావం అంటూ ఏదీ లేదు. ఈ ప్రపంచానికి కూడా దాని స్వభావం అంటూ ఏదీ లేదు. (xxii-18), “ఈ సంసారానికి (జనన మరణ చక్రానికి) నిర్వాణానికి (ప్రశాంతమైన పరిశుద్ధస్థితికి) ఏమాత్రమూ భేదం లేదు. నిర్వాణాంతమే సంసారాంతం. ఈ రెండింటికీ ఏమాత్రమూ భేదంలేదు.”(xxv-19-20), “కరుణా మయుడై సర్వదృష్టలూ నశింపజేసే ధర్మాన్ని బోధించిన గౌతమబుద్ధునికి నమస్కారము.” (xxvii-80) జగత్స్వరూపాదులకు సంబంధించిన మాధ్యమిక

సిద్ధాంతం ఈ శ్లోకాల్లో ప్రతిపాదించబడింది. పరస్పర సంబంధకృతమూ, పరస్పర సమాలంబనమూ అయిన వస్తువుల స్థితికి 'ప్రతీత్యసముత్పాదము' అని పేరు. ఇది స్వయంగా ఏర్పడినది కాదు; ఇతరులు ఏర్పరచినది కాదు; ఉభయమూ కాదు; కారణ రహితమూ కాదు; అన్ని వస్తువులూ కూడా ఇతర వస్తువులపై ఆధారపడియే ఉత్పన్నం అవుతున్నాయి. అందుచేత అవి అన్నీ స్వతః నిస్సారములు, నిరాత్మకములు. దీన్ని పట్టి పరిశీలిస్తే అవి శూన్యములే. 'మధ్యమార్గం' అనేది శూన్యత్వానికి మరొక పర్యాయపదం. దీన్నే నైరాత్మ్యము అనికూడా అంటారు. నైరాత్మ్యమే నిస్స్వభావత్వము, ఇదే తత్త్వము. మధ్యమార్గానుభూతియే జ్ఞానం. తాను చేసిందల్లా బుద్ధుని ఉపదేశాల వ్యాఖ్యానం మాత్రమే అని నాగార్జునుడు చెప్పకొంటాడు. ఇతడు ఇలా చెప్పడంలో సామంజస్యం ఉంది. ఎందుచేతనంటే-శాస్త్రవేదావం అనే ఈ అంతాన్ని. ఉచ్చేదవాదం అనే ఆ అంతాన్నీకూడా విడిచిపెట్టి గ్రహింపబడిన మధ్యమార్గం, పాలివాజ్మయంలో⁴¹ వర్ణింపబడిన ప్రథమ ధర్మ చక్రప్రసంగంలోనేకాకుండా సంస్కృతబౌద్ధ, వాజ్మయంలో⁴² వర్ణింపబడిన ద్వితీయ ధర్మచక్ర ప్రవర్తనంలో కూడా అంగీకరింపబడింది. శూన్యత్వావాద బీజాలు ప్రథమ ధర్మచక్ర ప్రవర్తనంలోనే కనబడతాయి.⁴³ ఐతే, మరం వెనక చూచినవిధంగా, ఈ వాదం ద్వితీయ ధర్మచక్ర ప్రవర్తనంలో అభివృద్ధి పొందింపబడింది. ఈ సిద్ధాంతాన్నంతనినాగార్జునుడు ఒకే ఒక శ్లోకంతో సంగ్రహించి చెప్పాడు. ఈ శ్లోకమూ, దీనిపై ఆతడు వ్రాసిన వ్యాఖ్యానమూ ఈ రెండూ, చైనాభాషలో ఉన్న 'పజ్జారుచి' (క్రి.శ. 538-543) లో భద్రపరుపబడి ఉన్నాయి. "భావముల (వస్తువుల) స్వభావం అనిత్యం. అందుచే భావము ఆధావమే, స్వభావంకూడా అభావమే. అందుచేత, శూన్యత అనిత్యత అనేవి మాత్రమే ఉన్నాయి అని బోధింపబడింది."⁴⁴ సాతవాహన రాజుకు నాగార్జునుడు వ్రాసిన "రత్నావళి", సహ్యలైఖా" అనే లేఖలవల్ల సమాజానికి, రాజకీయాలకి సంబంధించిన విషయాలలో, ఆతని అభిప్రాయాలు ఎలా ఉండేవో మనకు తెలుస్తుంది. వీటిని, జగన్నాథ ఉపాధ్యాయ, హజిమే నకముర చక్కగా వివరించి ఉన్నారు.⁴⁵ "ప్రతి వ్యవహారానికి దయాసత్కాలు ఉబోద్బలకంగా ఉండాలి" అని అంటాడు నాగార్జునుడు. ఏది సర్వథా పరుల మంచికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తుందో అదే సత్యం (పరైకాంతహితం సత్యమ్). హిందూ అర్థశాస్త్రంలో చెప్పినట్లు కాకుండా, నాగార్జునుని అభిప్రాయం ప్రకారం, రాజ్యపరిపాలనం నైతికమార్గమీద నడవాలి; న్యాయనిర్ణయం

కరుణాభావ కలితమై ఉండాలి. రాజశాసనం ధిక్కరించినవాడూ, అపరాధి, పాపాత్ముడూ, వీరినందరినీకూడా సన్మార్గంలోనికి తీసుకొని రావడానికి సర్వవిధాలా ప్రయత్నం చెయ్యాలి. ఎందుచేతనంటే సంస్కరించడానికి శక్యం కానివారంటూ ఎవరూ ఉండరు, దండనం ఎన్నడూ, కఠినంగానూ, అమానుషంగానూ ఉండ కూడదు. అది అపరాధిని సంస్కరించడానికి, ఆతని సచ్చిలం పెంపొందించడానికి అనువైనదిగా ఉండాలి (రత్నావళి). పూర్తిగా ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి అంకితుడైన భిక్షువుకూడా నైతిక నియమాలన్నింటినీ సమగ్రంగా పాటించజాలడు. అలాంటప్పుడు లౌకిక జీవితాన్ని గడిపేవాడు ఈ నియమాలన్నింటినీ పూర్తిగా పాటించాలంటే అది అసంభావ్యమైన విషయం. అత్యుత్తమనైతికాదర్శాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని, ఎవరూకూడా తమ నైతిక లోపాలనుగూర్చి మనస్సులో మథనపడమని పనిలేదు. యుక్తత్వం పొందాలనే దృఢసంకల్పంతో ఇతరుల మంచితనాన్నీ సద్గుణాలనూ చూచి ఆనందిస్తూ, తనకు శక్యమైనంతవరకూ, శ్రద్ధాభక్తులతో నైతిక మార్గాన్ని అనుసరించాలి. ఒకనాడు కాకపోతే ఒకనాటి కైనా, ప్రతిఒక్కడూ, తప్పకుండా నిర్వాణం పొందుతాడు (సుహృద్భేష).

“అమితాభునిపై భక్తి నిర్వాణానికి సులభమార్గము (జిహాన్ బాషలో ఇగోళి)” అని నాగార్జునుడు ఉపదేశించాడు. అంటే తన నైతిక స్థితిలో లోపాలు ఉన్నాయనే విషయాన్నీ తన అజ్ఞానాన్నీ గుర్తించి అనంతశక్తియైన అమితాభుడే ఇంక తనను రక్షించవలసి ఉన్నది అని పూర్తి విశ్వాసం కలిగి ఉండడం అని అర్థం. అమితాభుని ఆపారశక్తిని, సకలలోకాలను రక్షించాలనే ఆతని ఉద్దేశంను విశ్వసించిన ఏ భక్తియైనా, ఆతడు నైతికోన్నతిలో ఎట్టి స్థితిలో ఉన్నా, రక్షింపబడతాడు. ఇట్టి విశ్వాసం కల వ్యక్తికి అమితాభుడు జ్ఞానోదయం కలిగించి నిర్వాణం లభించే టట్లు చేస్తాడు. నాగార్జునుని ఉపదేశాల్లో ఉన్న ఈ అజ్ఞాన్ని మరువకూడదు. సుదుర ప్రాగ్భేషాల్లో ఉన్న అమితాభమతానుచూయులు నాగార్జునుణ్ణి తమ మొట్టమొదటి మతగురువుగా భావిస్తారు. బహుశా నేను మినహా, నేటి భారతీయ తత్త్వవేత్తలందరూకూడా, నాగార్జునుని సిద్ధాంతం అంతా చంద్రకిరీ వ్యాఖ్యానపాతాలైన ఆతని కారికల్లో నిశ్చిప్తమైఉన్నదని భావిస్తున్నట్లు కనబడుతుంది. ఇది పొరబాటు. శంకరాచార్యులవలె నాగార్జునుడుకూడా కేవలం తత్త్వవేత్తయే కాకుండా, భక్తుడు కూడా ఈ విషయం ఆతని ఎన్నో గ్రంథాలవల్ల తెలుస్తున్నది మరొక విషయం ఏమంటే నాగార్జున కారికలకు చంద్రకిరీ వ్రాసిన వ్యాఖ్యానమే ప్రామాణికమైన

వ్యాఖ్యానముని అనుకోవడానికి వీలులేదు. అదేవిధంగా ఆతని కారికల్లో, కాండ్, ఐన్ స్టీన్ మొదలైన అర్వాచీనులు భావాలను చూడడానికి ప్రయత్నించడంకూడా సముచితంకాదు. ఆతని తాత్త్విక సిద్ధాంతం అంతా, తర్కంమీదా హేతువాదం మీదా ఆధారపడి ఉన్నదనుకోవడంకూడా పొరబాడే. “బుద్ధభగవానుని సూత్రాలు బోధించే విషయాన్నిమాత్రమే పూర్తిగా స్థాపించడానికి వీలు అవుతుంది. వాటిలో ప్రతిపాదించని దానిని స్థాపించడం అశక్యం. బుద్ధుని సూత్రాలలో బోధింపబడని దానిని విశ్వసించడానికి వీలులేదు. నేను చెప్పేదంతా సూత్రసంమతమే అవడం చేత ఇది స్థాపింపబడుతుంది.” (ఏకశ్లోక శాస్త్రము) అని నాగార్జునుడే వ్రాసి ఉన్నాడు ఇండియా, చైనా, జపాన్, టిబెట్, మంగోలియా, కొరియా దేశాల్లో వ్యాపించిన ఈతని ప్రభావాన్నిగూర్చి ‘నాగార్జున’ (పే. 72-79) అనే గ్రంథంలో వ్రాసి ఉన్నాడు.

నాగార్జునుని శిష్యులలో ప్రధానమైన ఆర్యదేవుడు, అత్యుత్తముడైన రెండవ మాధ్యమిక తత్త్వవేత్త. ఆతని ‘చతుశతకం’ ప్రసిద్ధమైన గ్రంథం. అతడు సింగలరాజు దత్తపుత్రుడని టిబెట్టులోని కొన్ని ప్రమాణాలవల్ల తెలుస్తున్నది. ఈ ‘సింగలం’ గుంటూరుజిల్లా అని యస్. డబ్ల్యూ. లాడెన్ లా అభిప్రాయం.⁴⁶ కుమారజీవుని అభిప్రాయం ప్రకారం ఇతడు దాక్షిణాత్య బ్రాహ్మణుడు ఐతే ఇతడు సింహలదేశ యువరాజుని చంద్రకిర్తి చెప్పి ఉన్నాడు. ఇతడు నాగార్జునునుంచి ధర్మసత్యాన్ని అభ్యసించి ప్రసిద్ధ పండితుడైనాడు. పాటలీపుత్రం వెళ్లి ఇతరమతస్థులందరినీ వాగ్వాదంలో జయించాడు. ఇతనిచే పరాభూతుడైన ఒక మతాచార్యుని శిష్యుడు ఈతనిని, అడవిలో, ధ్యానముద్రలో కూర్చోని ఉండగా, చంపివేశాడు. మరణించేముందు ఇతడా ఘాతకునికి ఉపదేశం చేసి, ఆతనిని పట్టుకొని దండించాలని ప్రయత్నించిన తన శిష్యుల్ని అలా చేయ వద్దని నివారించాడు. ఇతని చిట్టచివరి ఉపదేశ వాక్యాలు ఇవి :- “సర్వమూ మిథ్య. ఈ దృశ్యప్రపంచంలోని అన్ని పదార్థాల నైజస్వరూపాన్నీ గూర్చి విచారణ చేయాలి. అణగ ద్రోక్కడమూ, క్రూరత్వమూ అనేవి ఎక్కడ ఉన్నాయి? మిత్రుడెవరు, శత్రువెవరు? చంపేవాడెవరు, చంపబడేవాడెవరు? అన్ని భావాల (వస్తువుల) నైజస్వభావాన్ని గుర్తించిన వాని దృష్టిలో చంపేవాడూ లేడు, చంపబడే వాడూ లేడు.”⁴⁷ ఆర్యదేవుని ప్రధాన కార్యక్షేత్రం ఆంధ్రదేశమే అనడంలో సందేహం లేదు. ఇతని అస్థిశేషాలు ఉంచి, పైన కొన్ని వాక్యాలు వ్రాసిన

పాత్రఒకటి గుంటూరుమండలంలో లభించింది.⁴⁸ ఇతడు సింహలదేశ రాజు కుమారుడైనా, లేక దాక్షిణాత్య బ్రాహ్మణుడైనా, శాంతయానుడు ఏ విధంగా అమెరికాదేశతత్త్వశాస్త్రవేత్తయో అదేవిధంగా ఇతడుకూడా అందుడే. నిజానికి, ఇతడు బహుశా ఆంగ్లదేశంలోనే పుట్టి ఉంటాడు. ఇక్కడ పనిచేసి, ఇక్కడనే మరణించాడు.

శూన్యవాదం ఒకానొక బోధిసత్తునిజీవితంతోటి, అతని ప్రవృత్తితోటి ముడిపడి ఉన్నదని ఆర్యదేవుడు చతుః శతకంలో చెప్పాడు. 'సంవృతి సత్యము' పరమార్థ సత్యము' అనే రెండు విధాలైన సత్యం అధికారభేదాన్ని పట్టి వచ్చినదని కూడా ఇతడు ప్రతిపాదించాడు. క్రింది తరహా వారికి దానమూ, మధ్యతరహావారికి శీలమూ, పై తరహావారికి శాంతి విధిపబడ్డాయి. తన శూన్య స్వరూపత్వాన్ని సాక్షాత్కరించు కోవడంవల్ల శాంతి లభిస్తుంది. దీనికి కర్మతో దేనితోటి పనిలేదు. అందు చేత ఒక విధంగా చూస్తే ఇది చాలా సులభమైనది, మరొకవిధంగా చూస్తే చాలాకష్టమైనది. శూన్యతాజ్ఞానం స్వయం ప్రకాశం; భేదవిహీనం, సర్వోత్తమం. ఇది భేద ప్రతిభాసరూపమైన అజ్ఞానాన్ని తొలగిస్తుంది. ఆర్యదేవుడు క్రమబద్ధమైన ఒక యోగాభ్యాసాన్ని సూచించి ఉన్నాడు. దీని చివరి మెట్టులో శూన్యతా సాక్షాత్కారం కలుగుతుంది. ఈ విధంగా 'చతుఃశతకం' కూడా ఒక బోధిసత్తుని యోగాచారశాస్త్రమే. ధర్మపాలుడు నిరూపించినట్లుగా, ఇందులోని పూర్వార్థంలో ధర్మం బోధింపబడింది, ఉత్తరార్థంలో యుక్తిపూర్వకంగా, ఇతరమతాలు ఖండింపబడ్డాయి. చివరకు ఏ సిద్ధాంతమూకూడా నిలవదు అనే విషయాన్ని ప్రతిపాదించడానికి నాగార్జునుడు అవలంబించినట్లుగా, ఆర్యదేవుడు, ఒకేవిధమైన తర్కాన్ని (ప్రసంగాపాదనాన్ని) అవలంబించకుండాగా, అప్పడప్పుడు ప్రతివాదుల వాదాలను ప్రతిపాదించి, వేరువేరుగా పరిశీలించి, వాటిలోఉన్న భేదాలను నిరూపిస్తూ, ఆ వాదాల నిఘాతాన్ని నిరూపిస్తాడు.

ఇప్పుడు భవ్యుని 'లేదా భావవివేకాని) గూర్చి చెప్పవలసి ఉన్నది. హ్యూయన్ త్సాంగ్ చెప్పిన దానినిబట్టి, ఇతడు దాన్యకటక రాజధానికి దక్షిణంగా చాలదూరంలో ఒక పర్వతశిఖరంమీద, లేదా ఏకశిలాకారంలో ఉన్న పర్వతం మీద ఉన్న ప్రాసాదంలో నివసించేవాడు.⁴⁹ ఇతడు గొప్ప శాస్త్రపండితుడనీ, శాస్త్రార్థ నిపుణుడుగా ప్రసిద్ధిపొందినవాడనీ, నాగార్జున సంప్రదాయంలో వాడే నా

సాంఖ్యాయన వేషం ధరించేవాడనీ, మైత్రేయ బుద్ధదర్శనార్థం నిరీక్షించేవాడనీ హ్యూయన్ త్సాంగ్ వ్రాసి ఉన్నాడు. ఈ పర్యటన ఉడవిల్లి అయి ఉంటుందనీ, ఆ రాజధాని విజయవాడ అయి ఉంటుందనీ సివెల్ (Sewell) అభిప్రాయం. మైన చెప్పిన రాజధాని నగరం విజయవాడ అయి ఉండవచ్చునని 'ఫర్గూసన్ (Fergusson,) వాటెర్స్ (Watters,) బర్జెస్ (Burgess) మొదలైన వారుకూడా ఊహించారు కాని, ఇది సంశయాస్పదమైన విషయమే. ఎందుచేతనంటే, ఈ రాజధాని ధాన్యకటక సగంమే కావచ్చును. ఇతడు క్రీ. శ. 490-570 ప్రాంతవాడై ఉంటాడని సకముర అభిప్రాయం. భవ్యుడు మలయగిరి (ఇమంగలగిరియా?) కి చెందిన రాక్షసాత్ముడు ఇతడు మాధ్యమికులలో "స్వార్త-త్రకులు" అనే ఒక శాఖను నాయకుడైనాడు. రాగార్జునుని కారికలకు ఒక వ్యాఖ్యానంతోపాటు, భవ్యుడు మరి నూడు ఇతర గ్రంథాలుకూడా రచించాడు.

బుద్ధుని పరనాలతో కూర్చిన బుద్ధసూత్రాలే ప్రామాణికములనీ, అవి ఇతరా పేక్ష లేకుండా జ్ఞానోదయం కలిగించడానికి సమర్థమైనవనీ భవ్యుని సిద్ధాంతం. ఈ సూత్రాల్ని యుక్తితో సమర్థించవలసిన పనిలేదు. ఆగమాలను అర్థంచేసు కోవడానికి మాత్రమే యుక్తి ఉపకరిస్తుంది. ఐతే, ఇతడు, నిఃస్పృహపత్వాన్ని, శూన్యత్వాన్ని సాధించవంకోసం అనుమాన ప్రయోగాన్ని అంగీకరించాడు. సిద్ధాంతాలన్నీ నిస్సారమైనవే అనే విషయాన్ని అనుమాన సహాయంతో ప్రతిపాదించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. బుస్టన్ (Bu-ston) వ్రాసినట్లు - వ్యాపహారికవృత్తిలో ఈ బాహ్యప్రపంచం సత్యమే అని భవ్యుడు అంగీకరించాడు. వ్యాపహారిక సత్యానికి (తథ్యసంవృత్తి) ప్రాతిధానిక సత్యానికి (మిథ్యాసంవృత్తికి) భేదం ఉన్నదనీ, పర్జనా యోగ్య పారమార్థిక సత్యమూ పర్జనాతీత పారమార్థిక సత్యమూ, అనే రెండు విధాలైన పారమార్థిక సత్యాలు ఉన్నాయనీ భవ్యుడు అంగీకరించాడు. ఈ పర్జనా యోగ్య పారమార్థిక సత్యం (పరమార్థ) "నిస్సర్వరూపమైన (Counter-Productive) నిషేధంనుంచి ప్రాచీన బౌద్ధ వాదాన్ని తప్పించింది; ఒక దృష్టితో పరిశీలిస్తే ఇది (నిషేధం) అత్యంత విరుద్ధం, ఈ విధంగా ఇది పరమార్థంలోనూ, సంవృతిలోనూ ఉన్న మౌలిక విభేదాన్ని నిరూపిస్తున్నది" అని సకముర వ్యాఖ్యానించాడు.⁵⁰ ఏమైనా, భవ్యుడు "అద్యయవాదియే".

6. ఆంధ్రదేశంలోని బౌద్ధ తార్కికులు

దిజ్ఞాగుడు భారతీయుల బుద్ధికౌశలం అందుకొన్న పరాకాష్ఠ అని చెప్పదగినదీ, “సర్వతోముఖమైనదీ తర్కబద్ధమైనదీ అయిన ఒక తాత్త్విక విచార పద్ధతిని”⁵¹ ప్రవేశపెట్టాడు. “భారతీయ తత్వశాస్త్ర చరిత్రలో దిజ్ఞాగుడు అత్యున్నతస్థానాన్ని ఆక్రమించినవాడు”.⁵² ఇతడు క్రీ.శ. 400-450 ప్రాంతానికి చెందినవాడని యుట(Ut) నకముర, 440-530 ప్రాంతానికి చెందినవాడని వాటన్బె (Watanbe), 520-600 ప్రాంతానికి చెందినవాడని కెర్న్ (Kern) ఆరంభతాబ్ది పూర్వార్థానికి చెందినవాడని లాల్ మనిజోషీ భావిస్తున్నారు. ఇతడు కాంచీపరిసర ప్రాంతాల్లోని సింహవక్త్రంలో జన్మించిన బ్రాహ్మణుడు కొంతకాలం ఒరిస్సాలో నివసించి ఆ దేశపురాజు మంత్రిని బౌద్ధమతంలోనికి మార్చాడు. కొంతకాలం కొంకణ - మహారాష్ట్ర దేశాల్లోకూడా నివసించి అక్కడ ఉండే ఇతర మత ప్రచారకుల్ని బౌద్ధమతం అవలంబించేటట్లు చేశాడు. పదహారు మహావిహారాలు నెలకొల్పాడు. ఐతే, అతని ప్రధాన కార్యస్థానం ఆంధ్రదేశంలోని వేంగిప్రాంతం (ప్రశ్చిమ గోదావరి మండలం). వేంగి దగ్గర ఒక ఏకాంతంగా ఉండే పర్వతంమీద శిలానిర్మితమైన స్తూపం ఒకటి ఉండేది. ఆ పర్వతంమీద నివసించి ఉన్న కాలంలోనే ఇతడు ‘ప్రమాణ సముచ్చయము’ అనే తర్క శాస్త్రానికి సంబంధించిన ఉద్గ్రంథం రచించాడు. ఒరిస్సాలోని అరణ్యంలో పురణించాడు. హ్యూయన్ త్సాంగ్ చెప్పిన ప్రకారం అతడు ఆంధ్రుడు. మొదట ఇతడు హీనయానావలంబిగా ఉండి తరువాత విజ్ఞానవాద అయినాడు. సర్వాస్తివాదానికి విజ్ఞాన వాదానికి ఒక విధమైన సమన్వయం కుదుర్చుచూ ఒక సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించాడు. ఇతని తర్కం “విమర్శాత్మక సత్యత్వవాదం”. ఇతడు బౌద్ధతర్క ప్రారంభకుడైన ఆచార్యుడు. ఇతడు ‘ఆపోహ’ వాదస్థాపకుడగా ప్రసిద్ధి చెందినాడు. ఒక పదము ఏదైనా ఒక భావపదార్థాన్ని కాని, పదార్థాలసారం అనిచెప్పే జాతిని కాని బోధింపదు. ‘ఇది ఇతరములకంటె భిన్నమైనది’ అని మాత్రమే బోధిస్తుంది. ఈ విధమైన ఇతరవస్తునిషేధానికే అపోహము అనిపేరు. ఉదాహరణకు—‘నీలిరంగు’ అనేదాన్ని ఇదమిత్యం అని నిరూపించడానికి శక్యంకాదు. ‘నీలిరంగుకాని’ కాదు. అని నిషేధరూపంలో మాత్రమే నిరూపించడానికి శక్యం అవుతుంది.

అంటే, జినేంద్ర బుద్ధి వివరించినట్లుగా, “భిన్నార్థ నిషేధమే ఒక పదానికి అర్థం”.⁵³ ఇతడు గొప్పతార్కికుడే కాకుండా గొప్ప ఆధ్యాత్మికానుభూతివాది కూడా. “అద్వైతజ్ఞానమే పరినిష్ఠితమైన విజ్ఞానం. ఈ అద్వైతస్థితి బుద్ధునికంటే అభిన్నమైనది” (ప్రజ్ఞాపారమితాజ్ఞానమద్యయం సతథాగతః)⁵⁴ అని ఈతని సిద్ధాంతం. “తర్కం అప్రతిష్ఠితమైనది. ఇది వ్యావహారిక సత్యంవరకు మాత్రమే పరిమితమైనది బుద్ధికి శ్రమ కలగడం తప్ప దీనివల్ల ప్రయోజనం చాలా తక్కువ. మూఢాత్ములకు మాత్రమే దీనియందు అభిరుచి ఉంటుంది. దీనిమీదనే ఆధారపడిన వాళ్లు బుద్ధుడు ఉపదేశించిన ధర్మంనుంచి చాలా దూరంగా ఉండిపోతారు; ఎందుచేతనంటే ధర్మం అనేది తర్కంచేత తెలుసుకోలేని విషయంకాదు. సాధారణ బుద్ధిమంతులైన సత్యతావాదులు చెప్పే దుష్ట లక్షణాలనీ, వాళ్లు చేసే పొరబాట్లనీ సరిదిద్దుకోవడానికి, జ్ఞానసాధనాలేవో, జ్ఞానవిషయాలేవో నిర్ణయించడానికి, వ్యాపహారికానుభూతుల్ని ఒక నియమబద్ధ రీతిలో నిరూపించడానికి మాత్రమే తర్కం ఉపయోగపడుతుంది. అలౌకిక విషయాల్లో తర్కం ఏమాత్రమూ ఉపయోగించదు” అని ఈ తార్కిక శిరోమణి ప్రతిపాదించాడు.

లాక్ మనిజోషి అభిప్రాయం ప్రకారం క్రీ. శ. 680 - 650 ప్రాంతానికి చెందిన ధర్మకీర్తి ఒక గొప్ప బౌద్ధ తార్కికుడు, తత్త్వవేత్త. చూడామణి (చోళ) రాజ్యంలోని తిరుమలైలో, ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించిన ఈ ధర్మకీర్తి గొప్ప మీమాంసకుడైన కుమారిలభట్టుకు సమకాలికుడు. తిరుమలై ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని తిరుపతి (చిత్తూరు మండలం) కొండలపై ఉన్న ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం. రాహుల్ సాంకృత్యాయన వ్రాసినట్లుగా, “తర్కబద్ధంగా వాదించడంలోనూ, వివేచనాపాటవంలోనూ, స్పష్టంగా ఆలోచించగలిగిన శక్తిలోనూ ఎవ్వరూమాడా, ధర్మకీర్తిని, ఎన్నడూ మించలేకపోయారు.”⁵⁵ జీవితకాలంలోనే ఇతడు గొప్ప కీర్తి సంపాదించాడు. ఎంతో మంది రాజుల మన్ననలు పొందాడు. ఇతరమత పండితులు ఇతనిని చూస్తే గజగజలాడేవారు. ఈతని అత్యుత్తమ గ్రంథం ‘ప్రమాణ వార్తికం’, ఇతడు దిక్షాగమతానుయాయు దిక్షాగునికంటే ఒక అడుగు ముందుకువెళ్లి, ఇతడు చూపిన ప్రమాజ్ఞాన లక్షణ పరిష్కారమూ, ప్రత్యక్షజ్ఞానాన్ని నాలుగు విధాలుగానూ, అనుమానాన్ని రెండు విధాలుగానూ విభజిస్తూ చేసిన సూక్ష్మ నిరూపణమూ, ఇవన్నీ తర్క శాస్త్రానికి ఈతనివల్ల లభించిన విశిష్ట విషయాలు. ప్రత్యక్షం ఒక వస్తువుయొక్క స్వలక్షణాన్ని మాత్రమే గ్రహిస్తుంది ఈ

స్వలక్షణమే యథార్థమైనది. అర్థక్రియాకారిత్వం దీనిప్రధాన స్వరూపం. కాల्పని కాలైన జాతులు (గోత్రాదులు) కేవలము అనుమానంచేత మాత్రమే గ్రహించబడతాయి. విశేషము షణ్ణరూపమైనది. అర్థక్రియా కారిత్వం షణ్ణానికే ఉన్నది. అదే సత్యమైనది. స్వలక్షణమనేది వర్ణనాతీతం. ఉత్పాదనచేసే సామర్థ్యమే (అర్థక్రియాకారిత్వ) స్థితి. మిగిలినదంతా మానసిక కల్పనామాత్రం. విజ్ఞానం భౌతిక పదార్థ ప్రకాశకం మాత్రమేకాదు; స్వప్రకాశంకూడా. తర్కదృష్ట్యా పరిశీలిస్తే బాహ్యపదార్థాలన్నీ అనుమాన విషయాలే ఎందుచేతనంటే, విజ్ఞానంద్వారా తప్ప అవి తనంతట తాముగా ఎన్నడూ ప్రకాశింపవు. ఐతే వాటికి ఒక స్వతంత్రమైన అస్తిత్వాన్ని అంగీకరించవలసిన పనిలేదు. జ్ఞేయము, జ్ఞానమూకూడా ఒక్కటే. వస్తుభేదం వాసనమాత్రం కల్పితం మరొక మాటలో చెప్పవలసి వస్తే తెలుసుకొనుట, తెలియబడేదికూడా ఒకటే. వాస్తవంలో భేదం అనేది లేదు. “విజ్ఞానం భేద రహితమైనది. గ్రాహకము, గ్రాహ్యము అనే భేదం కాల्పనికం. వీటి ఐక్యం బుద్ధుని సర్వజ్ఞత్వం; అతని ఆధ్యాత్మిక శరీరం.”⁵⁶ నాలుగు ఉత్తమ సత్యాలు తెలిసి, మానవులను జన్మమరణాలనుంచి విముక్తులను చేసే ఆచార్యుడే జ్ఞానానికి మూలకారణం అని గ్రహించాలి” అని ధర్మకీర్తి అంటాడు. బుద్ధుడు ‘ప్రమాణభూతుడు’. అలాంటి సర్వజ్ఞుడు కరుణాప్రేరుతుడై ఉపదేశిస్తాడు. సర్వజ్ఞత్వాన్ని మనం అవగాహన చేసుకొనజాలం; వర్ణింపజాలం. ఆ సర్వజ్ఞుడు (బుద్ధుడు) వర్ణనాతీతుడు.⁵⁷ ఒక్క జ్ఞాన షణ్ణంలోనే జ్ఞేయ జాలాన్నంతసే గ్రహింపగలిగినవాడే సర్వజ్ఞుడు, అని బౌద్ధ సంప్రదాయజ్ఞులు చెబుతారు.⁵⁸ బుద్ధుడు ఒక్కడే అలాంటి సర్వజ్ఞుడు. భావాలన్నీ శూన్యరూపాలనే జ్ఞానమే పరినిష్ఠిత జ్ఞానం. ఇట్టి జ్ఞానం సర్వజ్ఞత్వ లక్షణం, ఇట్టి జ్ఞానం కలవాడు బుద్ధుడొక్కడే. నిగుడా ద్యాత్మిక భావాలు, బుద్ధుడే సర్వజ్ఞుడూ, లోకరక్షకుడూ అనే విశ్వాసమూ, బుద్ధుని శరీరావశేషాలను పూజించడమూ మొదలైన విషయాలు తమ మతంలో ఉన్నా, బౌద్ధతత్త్వశాస్త్రవేత్తలు ఇతరమతాల్లో ఉన్న ఆచారాలనన్నింటినీ నిరర్థక విశ్వాసాలని నిందిస్తారు. “వేదాలను ప్రమాణంగా అంగీకరించడమూ, జగత్తును సృజించే వాచొకడున్నాడని విశ్వసించడమూ, పుణ్యం సంపాదించడంకోసం పవిత్రతీర్థాలు అనుకొనే నదుల్లోను తటాకాల్లోను స్నానం చేయడమూ, పుట్టుకను పట్టి వర్ణవిభాగము, పాపవివాళంకొరకై శరీరానికి పీడకలిగించే ఆచారాలను (ఉపవాసాలు, శరీరంమీద ముద్రవేయించుకోవడము మొ). అనుసరించ

దమూ, ఇవన్నీ బుద్ధిహీనుల మూఢత్వానికి చిహ్నాలు" అని ధర్మకీర్తి వ్రాసి ఉన్నాడు. ⁵⁹ అంతటి తర్కశాస్త్రజ్ఞులు కూడా "ఈ విధంగా న్యాయసంగతంకాని నిందచేయడం తర్కబద్ధం కాదు" అనే విషయాన్ని గుర్తింప జ్ఞానకపోషణం చాలా ఆశ్చర్యకరం. ఇదే విధంగా గొప్ప మీమాంసక - నైయాయిక - వేదాన్తాదులు కూడా, తాము లోకీక యుక్తి సహములు కానివీ, తిర్కవిరుద్ధమైనవీ అయిన ఆచారాలు పాటిస్తూ, బౌద్ధుల ఆచారాలను తర్కవిహీనమూ అసంగతమూ అయిన పద్ధతిలో నిందిస్తూ ఉంటారు. ఏమైనా మతాల వైవిధ్యమూ, వాటి పరస్పర విరోధమూ ఇవి చాలా లోతైన క్లిష్ట విషయాలు. నేనిప్పుడు ఈ విషయాల్లోకి ప్రవేశించను.

7. బుద్ధమోషుడు

అత్యుత్తముడైన ఒక ఖేరవాదబౌద్ధ పండితుడుకూడా ఆంధ్రదేశంవాడే అయి ఉండడం చాలా కుతూహలజనకమైన విషయం. ఈ పండితుడు బుద్ధమోషుడు. ఇతడు చతుర్థ శతాబ్దాంతానికి, పంచమశతాబ్ది ప్రారంభానికి సంబంధించినవాడు. సింహళదేశంలో ప్రచారంలో ఉన్న కొన్ని కథలప్రకారం - ఇతడు మగధ దేశీయుడైన బ్రాహ్మణుడు. బౌద్ధమతం స్వీకరించి, సింహళ దేశంవెళ్లి, అక్కడ ఉన్న రోజుల్లో అతివిస్తృతమైన వాఙ్మయం సృష్టించాడు. తిరిగి మగధ దేశంచేరి అక్కడ మరణించాడు (మహావంశము, అనుబంధము (చులవంశము); బుద్ధమోషాపుత్తి). కాని బర్మాకు సంబంధించిన "మహావరిత మధ్యమచరితాల ప్రకారం ఇతడు దిగువ బర్మాలోని 'తెలైంగ్ దేశానికి' సంబంధించినవాడు. అవటినుంచి సింహళదేశంవెళ్లి ధర్మగ్రంథాలు తీసుకొని వచ్చాడు. ధర్మగ్రంథాలతో బర్మాకు తిరిగి రావడం అనేది ధమ్మపాలరాజుకాలంలో జరిగిన గొప్ప సంఘటన. ఈతని గ్రంథాలు సింహళంలోకంటే ఎక్కువ సంపూర్ణంగా బర్మాలో, బర్మాలిపిలో సంరక్షింపబడి ఉన్నాయి. ఈ గ్రంథాలు, థైలండ్ కంబోడియా దేశాలకు బర్మానుండే వెళ్లాయి. కంబోడియాలో, బుద్ధమోషవిహారం ఆనేపేరుతో ఒక పాడుపడిపోయిన విహారం ఉన్నది. బుద్ధమోషుడు తన జీవిత చరమభాగాన్ని, ఇక్కడ గడిపినట్లుగా చెబుతారు.⁶⁰ బుద్ధమోషుని 'విశుద్ధిమగ్గ' లోనూ, 'అట్టకథల' లోనూ లభించే ఆంతరంగిక ప్రమాణాలను డి. కౌశాంబి పరిపూర్ణంగానూ, విమర్శనా

పూర్వకంగానూ పరిశీలించి ఉన్నాడు. ఈయన చేసిన పరిశీలన దృష్ట్యా, సింహళ దేశ కథలనూ, బర్మా చరిత్రలనూ పూర్తిగా పునః పరిశీలన చేయవలసి ఉంటుంది.

బుద్ధమోషుడు ఉత్తరదేశీయుడుకాని, బ్రాహ్మణుడుకాని అయి ఉండడానికి వీలులేదని కోశాంబి సిద్ధాంతీకరించినట్లే అని చెప్పవచ్చు. అతడు తెలుగు దేశానికి (తెలంగా, తెలంగ, త్రిలింగ) సంబంధించిన కర్షకజాతిలో (గహపతి) జన్మించాడు. అతని విశిష్టమగ్గు చివరఉన్న పుష్పికలో అతడు మోరందఫేటకం అనే గ్రామానికి చెందినవాడు (వత్తబేస) అని వ్రాయబడింది. మజ్జిమనికాయానికి వ్రాసిన ఈతని అట్టకథ చివరఉన్న పుష్పికలో, ఈతడు కొంతకాలం కంచీ పురంలో ఉన్నాడనీ, కొంతకాలం మయూరసుత్ర పట్టణంలో (లేదా మయూరరూప పట్టణం)⁶¹ అనగా మద్రాసులోని మైలాపూరులో ఉండేవాడనీ, చెప్పబడింది. పల్నాడులోని (గుంటూరుజిల్లా) 'కోటనెమలిపురి', 'గుండ్లపురి' అనే రెండు గ్రామాలలో ఒకటి బుద్ధమోషుని జన్మస్థానం కావచ్చునని కొంతవరకు నిశ్చయ పూర్వకంగా చెప్పవచ్చు. ఎందుచేతనంటే (i) ఆ గ్రామాలకు నేడు ప్రసిద్ధిలో ఉన్న తెలుగు పేర్లు 'మోరందఫేట' అనేదానికి సమానార్థకాలుగా ఉన్నాయి. (ii) అక్కడ ఎన్నో ప్రాచీన శిథిలాలు ఉన్నాయి. (iii) అవి ఆ గొప్ప బౌద్ధమత నిలయాలకి దగ్గరగా ఉన్నాయి. అవి నాగార్జునకొండనుంచి 51 మైళ్లదూరంలోనూ, అమరావతినుంచి 58 మైళ్లదూరంలోనూ ఉన్నాయి.⁶² మనం వెనుక చూచిన విధంగా, దేవానాంపియుడైన తిస్సరాజు ఆహ్వానంమీద, మహాదేవుడు ఈ పల్నాడునుంచే శిష్య సహస్రసమేతుడై సింహళదేశం వెళ్ళాడు. సింహళంనుంచి వచ్చిన పరివ్రాజకులకోసం, పరివ్రాజికలకోసంకూడా నాగార్జున కొండలో కొన్ని ఠేరవాదసంస్థలు ఉన్నాయి. దీన్నిబట్టి ఈ గ్రామాల విషయంలో మనం చేసిన ఊహ తథ్యం కావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆంధ్ర - సింహళదేశాలలోని బౌద్ధమతంలో ఉన్న ఈ పరస్పర సంబంధాన్నిపట్టి చూస్తే బుద్ధమోషుడు సింహళదేశంవెళ్లి అనూరాధపురంలో స్థిరపడిపోవడం సముచితంగానే కనబడుతుంది. అక్కడ జరిగే స్తూపప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొనడానికే కదా, ఈతనికంటే చాలకాలం పూర్వం మహాదేవుడూ, అతని అనుయాయులూ ఆ దేశం వెళ్లినది; అనాడు మొదలు ఆంధ్ర సింహళ దేశాలమధ్య పరివ్రాజకుల గమనా గమనాలు అవిచ్ఛిన్నంగా జరుగుతూ ఉండి ఉండాలి.

బుద్ధమోషుని గ్రంథాలలో చాలా ప్రధానమైనది విసుద్ధమగ్గం (పవిత్రతా మార్గం). ఇది ఖేరవాదానికి సంబంధించిన విజ్ఞానసర్వస్వం. పాలిధర్మగ్రంథాల్లో ఉన్న బౌద్ధ ధర్మానికంతకీ సంబంధించిన ఆత్మతత్త్వశాస్త్రాన్ని నైతిక నియమాలనూ, యోగమార్గాన్నీ బోధించే ప్రామాణిక సంగ్రహత్మక గ్రంథం. ఇదే కాకుండా, ఈతడు త్రిపిటక వ్యాఖ్యానాన్ని సింహళభాషలోనుంచి పాలీభాషలోకి అనువదించాడు. ఈ సింహలభాషాగ్రంథాలుకూడా మొదట పాలీభాషలోనే ఉండేవి. ఎందరో భారతీయభిక్షువులు వ్రాసిన గ్రంథాలు ఇవి. వీటిని మహేంద్రుడు సింహల భాషలోనికి అనువదించాడు. ఈ గ్రంథాల విషయంలో సంప్రదాయ సిద్ధంగా వస్తున్న ఈ వృత్తాంతం చారిత్రకంగా సత్యమే కావచ్చును. బి. సి. లా బుద్ధమోషుని తాత్త్విక విచారాన్ని గూర్చి ఇరవై మూడు పేజీలలో విశదీకరించి ఉన్నాడు.⁶³ సింహళదేశంలోని బౌద్ధమతం, ఇంచుమించు బుద్ధమోషుడు ప్రతిపాదించిన రీతిలోనే ఉన్నదనీ, అంతకు పూర్వమే ఉన్న బౌద్ధజ్ఞానానికి ఈతని ద్వారా లభించిన ప్రత్యేకత ఏదో సరిగా నిర్ణయించి చెప్పడం కష్టమనీ, ఐతే ఈతని వ్యాఖ్యానాలద్వారా త్రిపిటకంలో ఉన్న అనేక సిద్ధాంతాలను ఒక నిశ్చిత రూపంలో స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవడానికి వీలు ఏర్పడిందనీ ఈయన అభిప్రాయ పడిఉన్నాడు.⁶⁴ విశుద్ధిమగ్గంలో బుద్ధమోషుడు తన అభిప్రాయంగా చెప్పిన ఘట్టం ఒక్కటే ఒక్కటి ఉన్నదనీ, ఆతని ఇతర గ్రంథాలన్నీ వ్యాఖ్యానాలు మాత్రమేననీ, అందులోనూ అనువాదాలు మాత్రమేననీ, విశుద్ధిమార్గ - అనువాద కుడూ, దీనిని గూర్చి బాగా తెలిసి ఉండవలసినవాడూ ఆయన భిక్షున్యానమోలి చెప్పియున్నాడు. ఒక స్వీయమతం అనేది ప్రమాణాలన్నింటిలోకి దుబ్బాలమైన ప్రమాణమనీ, అది సుత్రాలకు అనుగుణంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రమాణంగా గ్రహింపదగినది అవుతుందనీ బుద్ధమోషుని విశ్వాసం.⁶⁵ సిద్ధాంతాన్నీ ఆచారాన్నీ కూడా ఒక నియమబద్ధరీతిలో ప్రతిపాదించి బౌద్ధమతానికి ఎనలేని సేవచేసిన మహా పండితుడు బుద్ధమోషుడు.

8. ఆంధ్రదేశంలో బౌద్ధతంత్రాలు

పారమితానయమూ (పారమితామార్గము) మంత్రనయమూ⁶⁶ (మంత్ర మార్గము) అని మహాయానం రెండు విధాలు అని అద్వయవజ్రుడు (11 వ శతాబ్ది) వ్రాసియున్నాడు. పారమితాన్నయానికి మూలప్రమాణం ప్రజ్ఞాపారమితా సూత్రాలు.

మంత్రయానానికి, తంత్రయానము, వజ్రయానమూ అనికూడా నామాంతరాలు ఉన్నాయి. ⁶⁷తంత్రయానం కూడా పారమితాయానంతో సమానమైన ప్రామాణ్యంగల మహాయాన మార్గభేదమే అనే అద్యయవజ్రాని ఆభిప్రాయంతో చాలామంది మహాయాన సంప్రదాయజ్ఞులు ఏకీభవించరు. బుద్ధుడు ధర్మచక్రాన్ని మూడవ పర్యాయం ధాన్యకటకంలో ప్రవర్తింపజేసినట్లుగా టిబెట్ సంప్రదాయం చెబుతున్నది. అనగా గృధ్రకూటంమీద పారమితాయంద్వారా ధర్మాన్ని బోధించినట్లే, ధాన్యకటకంలో మంత్రనయంద్వారా ధర్మాన్ని బోధించాడు⁶⁸ అని ఆభిప్రాయం. బుద్ధుడు దక్షిణదేశంవచ్చి ఆంధ్రదేశంలో ఒక విహారం సమీపంలో ఉన్న ఆశోకనగరంలో ధర్మాన్ని బోధించాడనీ, ఆసంఖ్యాకులైన జనులు ఈ ధర్మాన్ని అవలంబించారనీ హ్యాయన్ త్సాంగ్ కూడా వ్రాసి ఉన్నాడు. దీనికి చారిత్రకంగా ఆధారాలేవీ లేవుకాని, ధాన్యకటకం మహాయానానికి జన్మస్థానం అనే విషయాన్ని ఇది సూచిస్తున్నది. ఇతర ప్రమాణాలుకూడా ఈ అంశాన్ని బలపరుస్తున్నాయి.

మహాసాంఘికులు ధారణీపీఠకం సంకలనం చేశారు. ధారణీ అనగా “సత్యాన్ని కొన్ని బీజాక్షరరూపంలో నిగూఢంగా ఉంచిన మంత్రం” (కాస్ట్). ధాన్యకటకానికి “ధారణీకోట” (ధారణీమంత్రాల కోట) అనేపేరు ఉండేది. అదే మారి ఈనాడు “ధరణికోట” అయింది. బుద్ధుడు లోకోత్తరుడనీ, నిత్యుడనీ మహాసాంఘికులు కూడా స్పష్టంగా అంగీకరించారు. బుద్ధుని పూజావిధానానికి శైలులు ప్రోత్సాహం కల్పించారు. వైతుల్యకులు మైథునానికి కరుణతో ముడి పెట్టారు. ప్రాచీన మహాయాన సూత్రాల్లో (లంకావతారము, దశభూమిక, మొ) అశాభోగచర్యను (అప్రయత్నమైన జీవనవిధానం) గూర్చి చెప్పబడి ఉంది. వీటిలో ప్రయోగించిన ‘ప్రజ్ఞా’, ‘ఉపాయ’ మొదలైన పదాలు కాలాంతరంలో, తంత్ర గ్రంథాల్లో ఐహళ ప్రచారాన్ని పొందాయి. అప్రయత్నజీవన విధానం అనగా, కామమునూ, ఇతరమానసిక ప్రవృత్తులనూ అణచిపెట్టుకొనవలసిన పని లేకుండాగా గడిపే స్వాభావిక జీవనం. ‘ప్రజ్ఞా’ ‘ఉపాయాల’ కలయిక విదదీయరానిదిగా తంత్ర గ్రంథాల్లో చెప్పబడింది. ‘సోలోమాన్’ లో బుద్ధివైభవానికి ఒక మూర్తి కల్పన చేసినట్లుగా శూన్యతకు మూర్తికల్పనచేసి ‘భగవతీ’ అనే పేరుగల ఒక పుణ్య స్త్రీగా భావన చేయడం జరిగింది. ఆ పుణ్య స్త్రీయే “ప్రజ్ఞా”. పురుష స్వరూపం కల్పించిన ‘కరుణ’ యే “ఉపాయము”, శూన్యతా కరుణల అభేదమే

'బోధిచిత్తము' (అనగా 'జ్ఞాన-చిత్తము' లేదా 'జ్ఞానాభిముఖమైన చిత్తము') అని 'గుహ్యసమాజం' లో చెప్పబడి ఉంది. "శూన్యతాకరుణాభిన్నం బోధిచిత్తమితి స్మృతమ్". ఈ బోధిచిత్తం, శాశ్వతమూ, ప్రశాంతమూ, వర్ణనాతీతమూ అయిన ఒక తత్త్వంఅనీ, ఋణ-ధనాంశాల (Positive and negative) అనగా శ్రీ పురుషుల కలయిక అనీ, తంత్రశాస్త్రగ్రంథాలలో వర్ణింపబడింది. నాగార్జునుడు మహామయూరీ విద్యోపాసన చేసినట్లు చెబుతారు. దేవలోక బుద్ధుడైన అమోమసిద్ధి నుండి ఆవిర్భవించిన దేవత మహామయూరి. కుమార జీవునివంటి గొప్ప మాధ్యమిక సిద్ధాంతవేత్త "మహామయూరీ - విద్యారాజ్ఞీ"ని అనువదించాడు. ఒక మాధ్యమిక శాఖకు ప్రవర్తకుడైన భవ్యుడనే మరొక తత్త్వశాస్త్రవేత్త వజ్రపాణి అనే దేవునికి నివాసస్థానమైన ధాన్యకటకంలో చాలా సంవత్సరాలపాటు నివసించి తన కోరికలు సఫలం అవడంకోసమూ, కొన్ని సందేహాలు తీర్చుకోవడంకోసమూ, వజ్రపాణిధారణిని జపించాడు (చర్యాయన్ త్యాంగ్). అమరావతిలోనూ, సాలి హుండంలోనూ కొన్ని తాంత్రిక శిల్పాలు లభించాయి. [ఉదా సింహనాద శిలా ప్రతిమ (తొమ్మిదవ శతాబ్దం). అమరావతిలోని (8 వ శతాబ్దం) మంజుశ్రీ - చుండావ్రతిమలు]. దీనిని పట్టి తెలిసేది ఏమనగా - తంత్రప్రారంభాన్ని మహాయానంనుంచి విడదీయడానికి వీలులేదు. బహుశా తంత్రాలకీ మహాయానానికి కూడా జన్మస్థానం ఒకదే అయి ఉంటుంది. మహాయానం ఆవిర్భవించడానికి ప్రోద్బలకమైన కారణాలవల్లనే మంత్రయానంకూడా, ధాన్యకటక - శ్రీ పర్వత ప్రాంతాల్లో క్రీ. పూ. మొదటిశతాబ్దానికి పూర్వమే, ఆవిర్భవించింది ⁶⁹

శ్రీ పర్వతం - (నాగార్జునకొండ) మీద నివసించే బౌద్ధులు వజ్రయానానికి సంబంధించిన గ్రంథాలు రచించి ఉండడంచేత, ఈ పర్వతం, టిబెట్ - సింహళ దేశ గ్రంథాలలో వజ్రపర్వతంగా పేర్కొనబడింది వజ్రం అనగా అభేద్యమైన అద్యయతత్త్వం; పరిపూర్ణమూ, అవినాశ్యమూ అయిన తత్త్వం. 'సర్వతథాగతాధిష్ఠాన వ్యూహం' అనే తంత్రవిషయాలను కూడా బోధించే ఒక గ్రంథంలో, (ఐదవ లేదా ఆరవ శతాబ్ది) తంత్రయానాన్ని బుద్ధుడే పోతలక పర్వతంమీద బోధించినట్లుగా చెప్పబడి ఉంది. ఈ పోతలక పర్వతం చర్యాయన్ త్యాంగ్ చెప్పిన పో-లో-మో-లో-కి-లి: పాహియాన్ చెప్పిన పారావతం, అనగా శ్రీ పర్వతం అయిఉండాలి. శ్రీ పర్వతం తంత్రాలకీ, తంత్రసిద్ధులకీ స్థానంగా హిందూవాఙ్మయంలోనూ, బౌద్ధవాఙ్మయంలోనూ కూడా పేర్కొనబడింది. ⁷⁰ మధ్య

కాలీన ప్రసిద్ధ బౌద్ధతాంత్రికులైన నరోపా మొదలైనవారు మంత్రయానం ధన్య కటకంలోనే ఆవిర్భవించినది అనే సంప్రదాయాన్ని అంగీకరించారు. దీనిని అంతసీ పట్టిచూస్తే ధన్యకటక - శ్రీ పర్వతప్రాంతం తంత్రాలకు జన్మభూమి అని నిశ్చయపూర్వకంగా చెప్పడానికి అవకాశం కనబడుతున్నది.

'గుహ్యసమాజతంత్రమూ', "మంజుశ్రీమూలకల్పమూ" ఈ రెండూ అతి ప్రాచీన బౌద్ధ తంత్ర గ్రంథాలుగా పరిగణింపబడుతున్నాయి. మొదటిది క్రీ. శ. ఏడవ శతాబ్దంకంటే ప్రాచీనమైనది అనడానికి అవకాశం లేదు. రెండవది క్రీ. శ. 980-1000 ప్రాంతంలో చైనా భాషలోనికి అనువదించబడింది. అందుచేత అది అంతకంటే పూర్వం, లాట (గుజరాత్) రాజైన శైలాదిత్యుని తరువాత, రచింప బడిఉంటుంది. (ఐతే ఈ పేరుగల లాట రాజులు 590-710 మధ్య ముగ్గురు ఉండేవారు.) మంజుశ్రీ మూలకల్పం ధన్యకటకంలో రచింపబడి ఉంటుందని, రాహుల్ సాంకృత్యాయన, కొన్ని ఆంతరంగిక ప్రమాణాలను పట్టి నిర్ణయించారు. ఇది అక్కడ కాని, శ్రీ పర్వతంమీదగాని రచింప బడి ఉండవచ్చు. అచట ఉన్న చైత్యాలలో మారజిత్తు ఆయన బుద్ధుని ధాతువులు నిక్షిప్తములై ఉండడంచేత, శ్రీ పర్వత ధన్యకటక పర్వతాలమీద మంత్రసిద్ధి ఆచిరకాలంలో లభిస్తుందని ఈ గ్రంథంలో చెప్పబడింది ఈ గ్రంథంలో శ్రీ పురుష సంగానికి సంబంధించిన నిగూఢరహస్యాలుకాని, నైతికనియమాల విషయంలో అనాదర భావంకానిలేవు. వాస్తవంలో ఇది మహాయాన-ప్రాచీన మంత్రయానాలు రెండింటికీ సంబంధించిన గ్రంథం. ఈ గ్రంథాలలో విషయమంత్రం అతిప్రాచీనమైనది. ఈ గ్రంథాల రచనకు కొన్ని శతాబ్దాల పూర్వమే ఈ గ్రంథాల లోని విషయాలు ఒక నిశ్చిత రూపాన్ని దాల్చి ఉండాలి.

నిగూఢార్థ బౌద్ధ సూత్రాలలో తెలా అత్యధికంగా, 'కోంగోఘోకో' అనే పేరిట జపానుదేశంలో అధిక ప్రసిద్ధి పొందినది 'వజ్రశిఖరసూత్రం'. ప్రాచీన కాలంనుంచీ కూడా "దక్షిణదేశంలోని ఇనుప స్తంభం"గా ప్రసిద్ధి పొందిన స్తూపం ఉన్న ధన్యకటకంలోనే, ఈ సూత్రం క్రీ. శ. ఏడవ శతాబ్దంలో రచింప బడినదని రోమీదై హదానీ నిశ్చయపూర్వకంగా చెప్పబడుతున్నాడు. ఈ గ్రంథంలో చాలా నిగూఢార్థాలైన ఉపాసనాదులు చెప్పబడి ఉన్నాయనీ, వీటి ఆచరణచేత మానసికంగా, సాక్షాత్తు బుద్ధస్థితి లభిస్తుందనీ కూడా హదానీ అభిప్రాయం. ఈ

చిత్రశరీరాలలో ఉండగానే ఐదు సమాధిస్థితులద్వారా వాస్తవమైన బుద్ధత్వం లభించే మార్గాలు ఈ గ్రంథంలో ప్రతిపాదించబడి ఉన్నాయని అతడు చెప్పుచున్నాడు. తాను ఏ బుద్ధుని సేవించుచున్నాడో ఆ బుద్ధుడుగా అవడమే దీని లక్ష్యం.⁷¹ ఇది టిబెట్టులో కూడా తంత్రగ్రంథం.

మంత్ర (వజ్ర) యానం అతి జటిలమూ, వివాదాస్పదమూ, గంభీరమూ అయిన విషయం. దీని సాధారణ స్వరూప నిరూపణం ఇక్కడా అంతగా ప్రస్తుతం కాదు. నేను మంజుశ్రీ మూలకల్పం విషయసూచికనైనా చూడగలిగినాను కాని, వజ్రశిఖరం పుస్తకంకూడా చూడలేదు. వాటినిగూర్చి విమర్శనాత్మకములూ, వివేచనాత్మకములూ అయిన గ్రంథాలేవీ వెలువడలేదు. అందుచేత, ఈ గ్రంథాలు మంత్ర యానానికి ఆంధ్రులు అందించిన విశిష్ట విషయములని చెప్పడంతో మాత్రమే ప్రస్తుతానికి సంతృప్తి పడుతున్నాను.

తెలుగు మాటలాడే జనులు శతాబ్దాలతరబడి బౌద్ధమతానికి చేసిన అద్భుత సేవను గూర్చి ఈ ఉపన్యాసంలో కొంతవరకూ సూచించ కలిగి నానని అనుకుంటున్నాను బౌద్ధశిల్పాలకు, కళలకూ తెలుగువారు చేసిన సేవకూడా దీనికి తీసిపోదు. వాటినిగూర్చి ఎవరైనా పండితునిచేత ఉపన్యాసం ఇప్పించడం అవసరం. ఆంధ్రులు, అనగా తెలుగుమాటలాడే దేశంలో పుట్టిన వారూ, ఎక్కడనో మరొకచోట పుట్టినా ఇక్కడకువచ్చి ఆ జీవితాంతం పనిచేసిన వారూకూడా కాలక్రమంలో అతి విస్తృతమైన వివిధ రూపాల్లో వికసింపనున్న సిద్ధాంతాలకు బీజాలు నాటడమూ, (అంధకులూ, శైలులూ, వేతుల్యకులు), ఖేరవాదానికి రూపుదిద్దడమూ (బుద్ధమోషుడు), మహాయాన సిద్ధాంతానికి బీజావాపంచేసి (ప్రజ్ఞాపారమితా, రత్నకుట - సుఖావతీ సూత్రాలు) దాన్ని వృద్ధి పొందించడమూ (నాగార్జునుడు, ఆర్యదేవుడు, భిష్ణుడు), బౌద్ధన్యాయాన్ని, న్యాయబద్ధమైన తత్త్వజ్ఞానాన్ని వృద్ధి పొందించడమూ (దిజ్నాగుడు, ధర్మకీర్తి), మంత్ర యానాన్ని అవిర్భవింపజేయడమూ వంటి ఘనకార్యాలు చేయడం చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది, దాని తరవాత, అలాంటి ఉత్తమమైన స్వతంత్ర తాత్త్విక-ధార్మిక-ఆలోచనాశక్తి ఈ జనులలో పూర్తిగా కుంటుపడిపోవడం చూస్తే ఇంకా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. హిందూవిచారధారకు సంబంధించినంతవరకు వీరు నేటి వరకూకూడా, అలాంటి గంభీరములూ, త్రాంటికరములూ అయిన విషయాలను కనుగొనలేకపోవడం కూడా విస్మయజనకమే.

టిప్పణి

1. “స్వస్తి”, “ఎవనిచేత మోక్షప్రాప్తికై వెంటనే మార్గము చూపబడినదో అట్టి సమ్యక్ జ్ఞానవంతుడూ, దయామయుడూ ఐన భగవానుడు సర్వోత్కర్షతో ఉన్నాడు”. విష్ణుకుండిన వంశరాజైన ఇంద్రవర్మ పౌత్రుడు, మారవర్మ కుమారుడు, అయిన గోవిందవర్మ వ్రాయించిన ఇంద్రపాలనగర తామ్రశాసనం. ఇంద్రపాలనగరం నల్లగొండ జిల్లాలోని, రామన్నపేట తాలూకా, తుమ్మలగూడెం గ్రామందగ్గర మూసినదీతీరం మీద ఉంది. పోల్కి, చూ. ‘జితంతే’ ఇత్యాది హిందూస్తోత్రం.
2. ఆరవ శతాబ్దంలో సింహవర్మ పల్లవుడు అమరావతి స్తూపానికి ఒక బుద్ధప్రతిమను బహుకరించి ధాన్యకటకంలో, ఒక ఏకాంత ప్రదేశంలో ధర్మోపదేశం విన్నాడు (దక్షిణదేశ శాసనాలు. I.P. 25. E.f.)
3. క్రీ. శ. 1182 ప్రాంతానికి చెందిన అబ్బూరు, అమరావతి, బెక్కట్ల శాసనాలలో, బుద్ధుని కొరకై దానాలు చేసినట్లు, దేవాలయాలు కట్టించినట్లు చెప్పబడి ఉంది. వీటిలో కొన్ని విష్ణ్వవతారమైన బుద్ధునికోసం చెయబడినవి. మహాయానానికి సంబంధించిన తొమ్మిది ప్రామాణిక ప్రాచీన గ్రంథాలలో (నవధర్మాలు) ఒకడైన లలిత విస్తరం ఆ బుద్ధుణ్ణి గూర్చి, నారాయణుడనీ, మహానారాయణుడనీ, నారాయణస్థామవాన్ (నారాయణుని శక్తి, సారమూ కలవాడు) అనీ వర్ణించినపుడు, అతడు విష్ణ్వవతారం కాదని ఎవరు అనగలరు? ఈ లలితవిస్తరం కనిష్కుని కాలానికి చెందినది అని కొందరు పండితుల అభిప్రాయం. మహాబూద్ధనగర్ జిల్లా ఆలంఘూర్ లోని ఒక సూర్యదేవాలయం (బహుశా క్రీ. శ. పదవశతాబ్దం నాటిది) అంతఃపటలంలో విష్ణ్వవతారాలు చెక్కిన ఒక చతురశ్ర ఫలకం మీద బుద్ధునికి మధ్యస్థానం ఇచ్చి, ఇతర అవతారాల బొమ్మలకంటె బుద్ధుని బొమ్మ పెద్దదిగా చూపబడింది. శంకరుని ప్రాచార్యుడైన గౌడపాదుడు, తన కారికలలో సంబుద్ధునికి, మానవోత్తమునికి, నమస్కారం చేయలేదా ?

4. కె. ఆర్. సుబ్రహ్మణ్యం వ్రాసిన “బుద్ధిస్ట్ రిమైన్స్ ఇన్ ఆంధ్ర అండ్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ఆంధ్ర (225 టు 810. ఎ.డి.)” ఆంధ్రవిశ్వకళాపరిషత్తు 1982. P. 29. బి. యస్. యల్. హనుమంతరావు వ్రాసిన “రెలిజియన్ ఇన్ ఆంధ్ర” బుక్. II. (గుంటూరు 1978). అనే గ్రంథం అతిప్రాచీన కాలంనుంచి క్రీ. శ. 1925 వరకూ ఆంధ్రదేశంలోని బౌద్ధమతాన్ని గుర్చి చాల చక్కగా వ్రాసిన ఉత్తమగ్రంథం.
5. పైన చూపిన సుబ్రహ్మణ్యం వ్రాసిన గ్రంథానికి మున్నుడి. పే. x.
6. అతని అనువాదానికి మున్నుడి. ‘సుత్రనిపాతం’లో (సుత్రపీటకంభాగమైన కుద్దకనికాయం) త్రిపీటకానికి సంబంధించిన అతి ప్రాచీన విషయాలు ఉన్నట్లు చాలామంది ఏకగ్రీవంగా అంగీకరించారు. ఇది వినయంలోనూ, నికాయాల్లోనూ, అశోకశాసనాల్లోనూ ఉదాహరించబడింది. దీని వ్యాఖ్యానం (నిర్దేశం) మత గ్రంథాలలో చేర్చబడింది. ఫాబోల్ (Fauboll) (సేక్రెడ్ బుక్స్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్. x వాల్యూమ్), లార్డ్ ఛార్మెర్స్ (హోర్వార్డ్ ఓరియంటల్ సీరీస్. 37 వ వాల్యూమ్) యి. యమ్. హేర్. (ఆక్స్ఫోర్డ్ 1944) సుత్రపీటకాంతర్గతం ఐన ఈ గ్రంథాన్ని అనువదించారు.
7. హిందూమతవాఙ్మయం ప్రకారమూ, జాతకాల ప్రకారమూ, సుత్రనిపాత వ్యాఖ్యానం ప్రకారమూ ఇవి ఆంధ్రదేశంలోని జనపదాలు. వీటిని ఆంధ్ర రాజులు పరిపాలించినట్లుగా వాయు - గరుడ పురాణాల్లోనూ, పరమార్థ జోతకలోనూ చెప్పబడింది. నాందేడ్ - నిజామాబాద్ ప్రాంతమూ, దీని పరిసరాలూ కలిసి ఆశ్మక దేశం. పౌండన్యం (తెలంగాణాలోని నిజామాబాదుజిల్లాలో ఉన్న నేటి బోధన్) దీని రాజధాని. ఔరంగాబాదు జిల్లాలోని పైథాన్ ప్రాంతం ములకదేశం. ఆశ్మక-ములకదేశం విదర్భ కలింగ-అపరాంతాల (కోంకణ) వరకూ వ్యాపించింది. నేటి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని ఉత్తరప్రాంతంలోని జిల్లాలు, ఔరంగాబాదు జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాలు, దక్షిణబీరార్ ఈ దేశంలో చేరినవి.
8. ఇదికూడా సుత్రపీటకంలోని కుద్దకనికాయంలో ఒకభాగం. కాని ఇది అర్వాచీనం.

9. మజ్జిమ, పాతమజ్జిమ అనేవి కృష్ణాజిల్లా దివితాలూకాలో ఉన్న రెండు పురాతన ప్రదేశాలు. పైన ఉదాహరించిన సుబ్రహ్మణ్యం రచించిన గ్రంథంలో 8 వ పేజీలోని ఐదవ నోట్ను, 10 వ పేజీలోని మొదటి నోట్ను చూడుడు.
10. “మంజుశ్రీ మూలకల్పము”. శాసనాలు.
11. ఇది సి. శివరామమూర్తి మొదలైనవారి అభిప్రాయం.
12. శాసనాలూ, వాటిలోని విషయాలూ-వీటి వివరాలకు చూ. పైన ఉదాహరించిన హనుమంతరావు రచించిన గ్రంథం.
13. గోవింద చంద్రపాండేయుని “బుద్ధధర్మకే వికాస్కా ఇతిహాస్”, లక్నో; 1988. నలినాక్ష దత్తు రచించిన “బుద్ధిస్ట్ సెక్ట్స్ ఇన్ ఇండియా”, కలకత్తా 1970. యమ్. హాఫ్మన్ వైశాలిలో జరిగిన మహాసభను గూర్చి, ఏ. బరో హీనయాన బౌద్ధశాఖలను గూర్చి ప్రామాణికములూ అనేక సూతన రహస్యోద్ఘాటకములూ అయిన గ్రంథాలు వ్రాశారు.
14. దత్త పూర్వోదాహృతము. పే. 54. నోట్. 1.
15. కథావత్తు, దాని వ్యాఖ్యానము.
16. శ్రీమతి సి. ఏ. ఎఫ్. రేస్ డేవిడ్స్ వ్రాసిన “కథావత్తు: పాయండ్స్ ఆఫ్ కాంట్రావర్సీ” కి అనువాదము. నేను ప్రధానంగా, దత్తు రచించిన పూర్వోదాహృతగ్రంథం నుంచి (అరవ అధ్యాయం), పాండే రచించిన పూర్వోదాహృతగ్రంథంనుంచి (పేజీలు 292-8) విషయం సేకరించాను.
17. కే. యమ్. సంపాదించిన “దిపాత్ ఆఫ్ బుద్ధిజమ్” లో, న్యూయార్క్, 1956, పే. 160, ఆయన వ్రాసిన పేపరు.
18. ఇ. కాంజ్ రచించిన “ది ప్రజ్ఞాపారమితా లిటరేచర్” ది హేక్. 1960, P. 9.
19. “సద్ధర్మ పుండరీకమ్”, ఇదికూడా శ్రీ. పూ. ప్రథమశతాబ్దంలో రచించిన గ్రంథం. “గృధ్రకూచేయథా శాస్త్రాః ప్రజ్ఞాపారమితానయమ్.

సన్దేశ్యబోధి సత్త్వానాం మహాయానం నిరుత్తరమ్”, అని మూలతంత్ర ములోకూడ చెప్పబడినది. ఇది ‘శేకోద్దేశిక’ లో (పేజీలు 2-4) ఉదాహరించబడింది.

20. ‘లంకావతారము’. ఇదికూడా ప్రాచీన మహాయానగ్రంథమే.
21. “దక్షిణాపథే ప్రచరిష్యన్తి, దక్షిణాపథాత్ పునరేవ వర్తన్యాం ప్రచరిష్యన్తి పర్తన్యాః పునరుత్తరాపథే ప్రచరిష్యన్తి” “అష్టసాహసికా”, దర్ప గా, 1960. పే. 112.
22. గండవ్యూహము.
23. కే. సచ్చిదానందమూర్తి రచించిన “నాగార్జున” (ద్వితీయప్రచురణ), నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ, 1978 పేజీలు 52-3.
24. ప్రామాణిక గ్రంథ రచయితలైన ఎడ్వర్డ్ కాంక్, రాహుల్ సాంకృత్యాయన, నలినాక్షదత్, భిక్షు సంఘరక్షిత. జగన్నాథ ఉపాధ్యాయ, గోవింద చంద్రపాండేయ, లాల్ మనిజోషీ మొదలైనవారు ప్రజ్ఞాపారమితా - మహాయానాలు ఆవిర్భవించిన దేశం ఆంధ్రదేశమే అని ప్రతిపాదించి ఉన్నారు. ఈ విషయంలో విశేషంగా కృషిచేసిన జపానుదేశపండితుల అభిప్రాయం కూడా ఇదే. ఇది మహాయాన సంప్రదాయానికి అనుగుణంగానే ఉంది.
25. ‘బౌద్ధసాధనా కా వికాస్’ అనే గ్రంథంలోని జగన్నాథ ఉపాధ్యాయ వ్రాసినపేపరు చూడుడు. వారణసేయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయ; వారణాసీ, 1971, పే. 24. కాంక్ : పైన ఉదాహరించిన గ్రంథం. పే. 11-12.
26. “ది ఫిరాసఫీ అండ్ రెలిజియన్ ఆఫ్ ప్రజ్ఞాపారమితా” అనే వ్యాసంలో డి. టి. సుజుకీ (Suzuki) ప్రజ్ఞాపారమితను గూర్చిన సంక్షిప్తవర్ణనమును చాల చక్కగా ఇచ్చి ఉన్నాడు. ఇది ఆరని “ఎస్సేస్ ఇన్ జెన్ బుద్ధిజమ్” అనే గ్రంథంలో తృతీయ శ్రేణిలో (Third series) ఇవ్వబడినది. లండన్, 1958. పేజీలు-284-78, 288-319. ఇదే డి. టి. సుజుకీ

వ్రాసిన (ఇ. కాంక్ సంపాదించిన) “ఆన్ ఇండియన్ మహాయాన బుద్ధిజిమ్” అనే గ్రంథంలో మొదటి అధ్యాయంగా చేర్చబడింది. న్యూయార్క్. 1968 పేజీలు 81-99. బౌద్ధమతవివరణం విషయంలో సుజుకీని, ఈ వాఙ్మయాన్ని చాలావరకూ అనువదించిన కాంక్ నూ అనుసరిస్తున్నాను. సుజుకీ ప్రధానంగా ‘అష్టసాహస్రికను’ అనుసరిస్తాడు. దీనిని కాంక్ అనువదించి ఉన్నాడు. (ఏసియాటిక్ సొసైటీ కలకత్తా, 1958).

27. కాంక్ పూర్వోదాహృతగ్రంథము. పే. 15. ఆతను తాను చేసిన బృహత్పక్షాపారమితా సూత్రానువాద ప్రస్తావనలో ఈ సంక్షిప్త రచనను మళ్ళీ వ్రాసి ఉన్నాడు.

28. “యదాత్మ నైరాత్యమైర్మద్యం తదదూష్యమనిర్దేశ్యం - - ఇయ ముచ్చతే, కాశ్యప; మద్యమ ప్రతిపద్ధర్మాణాం భూతప్రత్యవేషా”, “కాశ్యప పరివర్తము”. సంపాదకుడు బారన్ ఏ. వాన్ స్టిల్-హోల్ స్టీన్. పంపై. 1926, పేజీ. 87.

29. డి. బి. సుజుకీ; స్టడీస్ ఇన్ ది లంకావతార సూత్ర, లండన్, 1957, పేజీ. 285

30. వ్యాఖ్యానాలమీదకాని, మహాయానశాస్త్రాలమీద కాని ఆధారపడకుండా మహాయాన సూత్రాల ప్రతిపాద్య విషయాన్ని తెలుసుకోవడం కొరకై నేను కొన్ని సంవత్సరాలుగా వాటి అధ్యయనం చేస్తున్నాను. ఏ భాష్యాలమీదా ఆధారపడకుండగా, ఐతిహాసికంగానూ, విమర్శనాపూర్వకంగానూ, విషయైకదృష్టితోనూ ఉపనిషదధ్యయనం చేయడానికి అవకాశం ఉన్నప్పుడు మహాయాన మూలగ్రంథాలనుకూడా ఆ విధంగానే అధ్యయనం చేయవచ్చు.

31. కాంక్ పూర్వోదాహృతగ్రంథం. పే. 9.

32. 121 వపద్యం. హీనిచ్ వెంజెల్ అనువాదం టిబెట్ భాషలోని “జర్నల్ ఆఫ్ ది పాలి టెక్స్ సొసైటీ” నుంచి గ్రహింపబడినది. లండన్ 1886.

83. అమితాభ సూత్రాల అనువాదాలు మాక్స్ ముల్లర్ సంపాదించిన “సేక్రెడ్ బుక్స్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్” గ్రంథశ్రేణిలో ఉన్నాయి. చైనాభాషలో ఉన్న “సుఖాపతీ వ్యూహ” సూత్రానువాదాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని డి. టి. సుజాతీ వ్రాసిన “ఆన్ ది ఇండియన్ మహాయాన బుద్ధిజమ్” అనే గ్రంథంలోని “ది బుద్ధిజమ్ ఆఫ్ ఫైత్ ఇన్ ఇండియా” (పేజీ. 129-146) అనే దానిని ఆధారంగా తీసుకొని నేను పై విషయాలు ఖెప్పి ఉన్నాను.
84. “ది జర్నల్ ఆఫ్ ఇంటర్ కల్చురల్ స్టడీస్” లోని (నం. 4.1977, KUFS పబ్లికేషన్స్, జపాన్) “ఏసర్వే ఆఫ్ మహాయాన బుద్ధిజం”. పార్ట్ II. పే. 77 ff.
85. పైన 28 చూడుడు.
86. మోర్గన్ లో సుకమోటో వ్రాసిన వ్యాసం; పూర్వోదాహృతం. పే. 196.
87. షిన్నో వ్రాసిన “ది జపానీస్ మైండ్” (సి. ఏ. మూర్ సంపాదించినది). హోనోలులు; 1967, పే. 45. యన్ 7.
88. హిందూయిజం అండ్ బుద్ధిజం, లండన్; 1982, వాల్యూమ్. I పే. xxxii.
89. సర్ ఛార్లెస్ ఇలియట్, పూర్వోదాహృతం. వాల్యూమ్ III. పే. 219.
40. “మూల మాధ్యమకారికా”.
41. “సంయుక్తనికాయ” iv, 329; v, 420.
42. పైన ఇచ్చిన 28 చూడుడు.
43. “మట్టిమనికాయంలోని “చులసున్నత” సుత్తము, “మహాసున్నత” సుత్తము.
44. హెచ్. ఆర్. రంగస్వామి అయ్యంగార్ చేసిన “ది ఏకశ్లోక శాస్త్ర ఆఫ్ నాగార్జున బోధిసత్వ”; “ది హాఫ్ ఇయర్లీ జర్నల్ ఆఫ్ ది మైసూర్

యూనివర్సిటీ" వాల్యూమ్ I, 1927, నం 2; పే. 158 ff. అంతకు పూర్వం జి. తుచ్చి పర్యవేక్షణలో, ఛార్లెస్ ఎడ్కిన్స్, "చై సీన్ బుద్ధిజం" అనే తన గ్రంథంలో దీని అనువాదం చేసి ఉన్నాడు. (లండన్ 1879, పే. 808-809) కాని ఆ అనువాదం అంతస్పష్టంగా లేదు.

45. జె. ఉపాధ్యాయ :- సంథోంగ్ లో "నాగార్జున కీ నీతి మీమాంసా". రింపోచే సంపాదించిన "మాధ్యమిక దై లెక్చిక్ అండ్ ది ఫిలాసఫీ ఆఫ్ నాగార్జున" సారనాథ్, 1977. హెచ్. నాకమురా; పూర్వోదాహృత గ్రంథం. పే. 133-135. కె. సచ్చిదానందమూర్తి :- పూర్వోదాహృత గ్రంథం. పే. 82-3. 87 ff.
46. డబ్ల్యు. వై. ఎవాన్స్ - వెంట్జ్, "ది టిబెటన్ బుక్ ఆఫ్ గ్రేట్ లిబరేషన్" పే. 118, 156-7.
47. కుమారజీవుడు వ్రాసిన ఆర్యదేవచరిత్ర, చూ. వింటర్ నెట్జ్ వ్రాసిన "ఏ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ లిటరేచర్" వాల్యూమ్ II కలకత్తా, 1933, పే. 349-50. వై. సోగెన్ వ్రాసిన "సిస్టమ్స్ ఆఫ్ బుద్ధిస్ట్ థాట్" పే. 187. ff.
48. కే. ఏ. యన్. శాస్త్రి, జర్నల్ ఆఫ్ ఓరియంటల్ రిసర్చ్, మద్రాస్ ix. 18 పే. 96. ff.
49. థామస్ వాడ్డెర్స్ : "ఆన్ యువాన్ చువాన్ గన్ ట్రావెల్స్ ఇన్ ఇండియా" వాల్యూమ్ II, లండన్, 1905, పే. 215.
50. నాకముర రచించిన పూర్వోదాహృత గ్రంథం. పే. 128. భవ్య మతం విషయంలో నాకమురను ప్రమాణంగా తీసుకొని వ్రాశాను.
51. పూర్వోదాహృతమైన వింటర్ నెట్జ్ వ్రాసిన గ్రంథంలో, చెర్బాట్స్కి (Stcherbasky) ప్రమాణంగా చూపబడినాడు పే. 363 N. 1
52. వింటర్ నెట్జ్ : పూర్వోదాహృత గ్రంథం.
53. Th. చెర్బాట్స్కి : "బుద్ధిస్ట్ లాజిక్", వాల్యూమ్ I లెనిన్ గ్రాడ్. 1930-2; పే. 461. 147 వ పేజికూడా చూడు.

54. దిక్షాగుడు :- “ప్రజ్ఞాపారమితా పిండార్థము” | పారంభంలోని పంక్తి.
55. “స్టడిస్ ఇన్ బుద్ధిస్టిక్ కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా” లో (భిల్లీ, 1977, పే. 147) యల్. జోషీచే ఉదాహృతము.
56. జోషీచే ఉదాహృతము. పూర్వోక్తగ్రంథము. పే. 193.
57. చెర్చచ్ఛీచే ఉదాహృతము. పూర్వోదాహృతగ్రంథము. పే. 319.
58. క్రింది విషయమునకై చూ. శాంతరక్షితుని “తత్త్వ సంగ్రహము”. జి. రూ. చేసిన అనువాదము. 3827, 3822, 3835, 3836 పద్యాలు.
59. “ప్రమాణవార్తికము”, “స్వప్రతి” I. 342. “వేదప్రమాణ్యం కస్యచిత్ కర్తృవాదః స్నానేధర్మేచ్ఛా జాతివాదావలేపః. సన్తాపారమ్యః పాపహానాయచేతి ధ్వస్తప్రజ్ఞానాం పశ్చ లిజ్ఞాని జాడ్యే”.
60. సుకుమారదత్త రచించిన “బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్ అండ్ మొనాస్టరీస్ ఆఫ్ ఇండియా: లండన్, 1962. పే. 252-9.
61. డి. కోశాంబి “విశుద్ధిమాగ్గకు” కు వ్రాసిన మున్నుడి. హార్వర్డ్ ఓరియంటల్ సిరీస్, వాల్యూమ్. 41.
62. “జర్నల్ ఆఫ్ ఓరియంటల్ రిసర్చ్” లో (మద్రాసు xix, iv భాగం, 1952) ఆర్. సుబ్రమనియమ్ మరియు యస్. పి. నైనార్ వ్రాసిన బుద్ధమోష - హిజ్ ఫ్రేన్డ్ ఆఫ్ ఖర్త”.
63. బి. సి. లా : “ది లైఫ్ అండ్ వర్క్ ఆఫ్ బుద్ధమోష”. కలకత్తా. 1928. పే. 135-157.
64. పూర్వోక్తము. పే. 157.
65. బిశు న్యానమోలి (అనువాదము). “ది పాత్ ఆఫ్ ప్యూరిఫికేషన్ బై బుద్ధమోష”. కొలంబో, 1964. భువిక, పే. xix.

66. "తత్త్వరత్నావళి", మహాయానం ద్వివిధం పారమితానయో మన్త్రనయశ్చేత".
67. 'మంత్ర' 'తంత్ర' 'వజ్రయాన' పదాలు పర్యాయ పదాలు, "బౌద్ధసాధనా కా వికాస్" (వారణాసి, 1971, పే. 40) లో ఖిషు సెంపా దోర్జీ వ్రాసిన "బౌద్ధతాం త్రికసాధనా" అను వ్యాసము చూడుడు.
68. "మూలతంత్రము"; "గృధ్రకూటే యథాశాస్త్రాః ప్రజ్ఞాపారమితానయే, తథా మన్త్రనయే ప్రోక్తా శ్రీధాన్యే ధర్మదేశనా".
69. నేను వ్రాసిన 'నాగార్జున' అనే గ్రంథంలో మొదటిభాగం, నాల్గవ అధ్యాయంలోని "నాగార్జున అండ్ తంత్ర" అనే వాన్ని చూడుడు. దోర్జీ వ్రాసిన వ్యాసంకూడా చూడుడు.
70. రోయ్లైహదానీ : "యాన్ ఇంట్రడక్షన్ టు మహాయానసూత్రాన్" (కోషో యమమోటో అనువాదం), యుజె, 1971, పే 84.

జానపద విజ్ఞానము - తెలుగు సంస్కృతి

అచార్య బి. రామరాజు

(హైదరాబాదులో ఏర్పాటు చేసిన
శ్రీ సురవరం ప్రతాపరెడ్డి స్మారకోపన్యాస పాఠం)

అంతర్జాతీయ
తెలుగు సంస్థ

హైదరాబాదు - 500 027.

జానపద విజ్ఞానము-తెలుగుసంస్కృతి

అంతర్జాతీయ తెలుగు సంస్థవారు ఈసారి సురవరం ప్రతాపరెడ్డిగారిస్మారకోపన్యాసం ఏర్పాటు చేయించటం రెడ్డిగారి దేశికత్వం అనుభవించిన నాకు సంతోషం కలిగించే విషయం తెలంగాణా వై రాజకులలో ప్రతాపరెడ్డిగారు ప్రథమ శ్రేణికి చెందినవారు. నిజాం రాచరికంలో అజగారి పడియున్న తెలుగువారిని మేల్కొల్పి వారిలో సాంస్కృతిక రాజకీయ చైతన్యపు టూపిరులు పోసి, దేశాభిమానము బాషాభిమానము నింపి, తమ ఆహార్య వారసత్వాన్ని ప్రాచీన వైభవాన్ని గుర్తింపజేసి, తమ శక్తియుక్తులు కూడగట్టుకొని కర్తవ్యపరాయణులై ముందడుగువేసే విధంగా తీర్చిదిద్దిన కొద్దిమంది ప్రథమశ్రేణి నాయకులలో ప్రతాపరెడ్డిగారికొకరు రెడ్డిగారు ఆంధ్రోద్భవ నిర్యాహకులు, ఐదురాషా కోవిదులు, పండిత పరిశోధకులు, పత్రికారచయిత, సామాజిక శాస్త్రవేత్త, సంఘ సంస్కర్త. వారు సంపాదకత్వం వహించిన గోలకొండ పత్రిక నాటితెలంగాణా ప్రజావాణి. వారు ప్రథమాద్యక్షులుగా సారథ్యం చేసిన ఆంధ్రమహాసభ తెలంగాణా రాజకీయోద్యమాలకు మూలసాస్థ. వారు రచించిన ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్ర ఆకోవకు చెందిన తెలుగు కృతుల్లో మొదటిది. రెడ్డిగారు పాత్రికేయులైనా, పండిత పరిశోధకులైనా, గ్రంథాలయోద్యమ నిర్యాహకులైనా, కథాకారులైనా, కవులైనా, చిమ్రుకులైనా, వారిప్రధాన ధ్యేయం సామాజిక ప్రయోజనము, విశ్వశ్రేయము. వట్టి ఆత్మానందంకోసం వారెట్టి సారస్వతకృషి చేయలేదు. సొంతలాభం కోసం ఏవదవీ అలంకరించలేదు. వారు ఏభాధ్యత వహించినా, ఏవదవిలో ఉన్నా, ఏపని చేసినా అది తెలుగు సమాజానికి ఉపయోగపడవలె ననేకాంక్ష, తపన ఉండేది. సమాజశ్రేయస్సేవారికి కావలసినది. ఆదృష్టితోనే రెడ్డిగారు ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్ర వ్రాసినారు అది తరచికాలుగా అంధ్రులు వైయక్తికంగాను సాంఘికంగాను పొందిన అమృతదయపరినాలకు అద్దంపట్టే చరిత్ర. చాతుక్యుల కాలంనుండి ఆధునిక యుగందాక తెలుగువారి రాజకీయ, ఆర్థిక,

సామాజిక, సాంస్కృతిక జీవితం రెడ్డిగాదు తమ సాంఘికచరిత్రలో చిత్రించినాడు. అందులో మన వర్తమాచార ధర్మములు, వృత్తులు, కళలు, యుద్ధ తంత్రాలు, బుద్ధివైభవాలు, వేడుకలు వినోదములు, పండగలు సభ్యులు, అడులు పాటలు, ఆచార వ్యవహారాలు, కట్టుబొట్టు జుట్టు, ఆభరణములు అలంకారాలు, సరసాలు విరసాలు, త్యాగాలు బోగాలు, కయ్యాలు వియ్యాలు, విశ్వాసాలు ఆహారవిహారాలు-ఈవిధంగా హైందవ జీవనవిధానానికి పరమోపాదేయములైన చతుర్విధపురుషార్థముల సాధనలో ఉపకరించే సమస్త విషయములను రెడ్డిగారు స్పృశించినారు. ఈరచనలో రెడ్డిగారికి ఆధికంగా తోడ్పడినది శిష్టవాఙ్మయం. రెడ్డిగారి ప్రేరణతో ప్రోత్సాహంతో జానపదసాహిత్యపరిశోధనకు పూనుకొన్న నేను, ఈ చతుర్విధపురుషార్థసాధనలో వైయక్తికంగాను, సామాజికంగాను, సాగిన సాంఘిక జీవనం, సంతరించుకున్న సంస్కృతి, తెలుగు జానపద విజ్ఞానంలో ఏవిధంగా ప్రతిబింబిస్తున్నదో స్థానీపురాణంగా ప్రదర్శించటం సమచిత్రంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నాను.

జానపద విజ్ఞానం మనజాతీయ విజ్ఞానం. మన చరిత్ర సంస్కృతి మన ఆయాపజ్ఞయాలు, మంచిసెబ్బరలు, మనజాతి పుట్టిన నాటినుండి ఈనాటి వరకు మనం సాధించిన సమస్తం ఈ విజ్ఞానంలో ప్రతిబింబిస్తవి. ఒకజాతి ఆటవికదళలో ఉన్నా ఆత్మన్నత నాగరకలాఖరాలు అధిరోహించినా ఆజాతి జీవరాదిని వట్టిచూపేది జానపద విజ్ఞానమే. భారతదేశం లోని వివిధ ప్రాంతాల వారు, వివిధభాషలవారు, వివిధధర్మాలవారు, సగర్వంగా చెప్పుకొనే భారతీయ ఏకాత్మకత ఈ జానపద విజ్ఞానంలో పూసలలో దారంవలె అంతర్లీనంగా కానవస్తుంది.

మన జానపద విజ్ఞానం నాలుగు చందాలు :

1. మౌఖిక వాఙ్మయం-అనగా ముఖోద్గతంగా వచ్చేమాట పాట పలుకు అన్నమాట ఇందులో తీరుతీరు కథాగేయాలు, కథావిరహితమైన జానపద గేయాలు, గద్యరూపంలో ఉండే తీరుతీరు కథలు, సామెతలు. బొడుపులు, మాండలికాలు, యాసలు, నుడికారాలు, తిట్లు దీవెనలు ఒట్టు చేరుతవి. ఇంకా కూసిరాగాలు, గొలుగుటలు, నలుగుటలు, ఆశ్చర్యార్థకాలు, సంబోధనలు మెచ్చుకోళ్లు, పిలుపులు, మచ్చిక కూతలు, అరపులు, కేకలు, సంజ్ఞలు, ఉద్బాటనలు, ఏడ్పులు, కోకారాపాటు మొదలైనవన్నీ ముఖోద్గతమయ్యేవే.

2. వస్తు సంస్కృతి - అనగా భౌతిక జీవితానికి సంబంధించిన ఆయా వృత్తులు, కుటీరపరిశ్రమల్లోని వేర్లు, వంటలు వార్డులకు సంబంధించిన ప్రాసీ అమ్మ, నిర్మాణవాస్తు విజ్ఞానము, నేత, అల్లిక, సూచీకర్మ, వ్యవసాయ పద్ధతులు, పశువక్షిపానాదులు, ఉపకరణాలు, వస్తువాచనాలు, పాత్రలు చేసేతేర్లు, వేషభూషణములు, అలంకరణములు, తెరపటములు పదగలు, పచ్చబొట్టు, చాలా కారవిద్య, జలచర భూచర భేదముల వేట, భూగోళ, ఖగోళ, జలతు, వృక్ష పరిజ్ఞానము మొదలైనవన్నీ ఈవస్తు సంస్కృతికి సంబంధించినవే.

3. జానపద సాంఘికాచారము-అనగా పైనపేర్కొన్న మౌఖిక వాఙ్మయానికి వస్తు సంస్కృతికి మధ్యన రెండు వైపుల పరచుకొన్న సాంప్రదాయక జీవితానికి సంబంధించిన సమస్తాచారములూ ఇందులో చేరుతవి. పుట్టినది మొదలు గిట్టేవరకూ జీవనయాత్రలో చేసే సమస్త కర్మలకు సంబంధించిన తీరుతీరు ఆచారములు, విధినిషేధములు, సూతకపుటాచారములు అంత్యక్రియలు, వేడుకలు వినోదములు, క్రీడలు, గీత నృత్యములు, పండుగలు వల్పాలు, క్రొత్తపెట్టటలు, తిరుశాళ్ల ప్రథలు సిరులు, బోనములు, వీరాచారములు, బలులు, మంత్ర తంత్ర యంత్రములు, మందులు మాయలు, ప్రయోగములు, కట్టుబోతు విద్యలు, తాయెడులు రక్షలు, దిగదుడుపులు, దృష్టి తీయుటలు, దాన ధర్మములు, సంతర్పణలు, పూజలు, మ్రొక్కుబడులు, ఆరాధనా విశేషములు, కొలుపులు, పూనకములు, విశ్వాసములు, శకునములు, సోది, కాంక్షానము, ఆటలు పందెములు, ఆంగీకములైన సైగలు, భూతవైద్యము, మూలికా వైద్యము, బైరాగి చిట్కాలు, రాక్షస వైద్యము, తీర్థములు, విభూతి కుంకుమ ప్రసాదములు మొదలైనవన్నీ ఇందులో చేరుతవి.

4. జానపద ప్రదర్శన కళలు-అనగా వైయక్తిక అబ్బంద-నృత్య నృత్యములు గాత్రశాస్త్ర్య సంగీతములు, కడ్డి వాద్యం, ఏడుమెట్ల కిన్నెర, దమ్మల గొయ్యనాదం, యక్షగానము, వీధి భాగవతం, గొల్లభాగవతము, గంటి భాగవతం, చిను భాగవతము, చెంచు భాగవతం, కలాపము, కురవంజి, కోలాటము, కాళికావధి భజనము, పగటి వేషాలు, చోడిగాని కలాపము, వీరభద్ర నృత్యము, ఖడ్గాలు, ఒగ్గు కథ, చెక్కబొమ్మలు, బుట్టబొమ్మలు, తోలుబొమ్మలు, బుణ్ణికథలు, జంగం కథలు, గొల్లసుద్దులు, తప్పెటగుళ్లు, డప్పుల నృత్యాలు,

జముకులు, గరగ నృత్యం, గురవయ్య నృత్యం, గడల నాట్యం, రుంజలు, చిరుతల భజన, పందరి భజనలు, హరికథలు, గొండ్రి, మటనృత్యం, వాలకము, బొమ్మరాలు, వీర నాట్యం, గంగిరెద్దుల ఆట, గారడి విద్య, సాము, కాటిపాపం విద్య, విప్ర వినోదులు, బహుభూషులు, పులివేషములు, జాదినమ్మ వేషము, గుఱిపు నృత్యం, ఉరుములు, మోళీ బగానా, సాథనాశూతులు, భంగిమలు ముద్రలు మొదలైనవన్నీ ప్రదర్శన కళల క్రిందికి వస్తవి.

ఈ నాలుగు తీరుల జానపద విజ్ఞానంలోను తెలుగుజాతి సాంఘిక చరిత్ర, సభ్యత, సంస్కృతి కానవస్తవి. వాటి వివరాలు తెలుసుకునే ముందు భారతీయ జీవన దృక్పథం ఎటువంటిదో గుర్తించటం అవసరం. హిందూ జీవన దృక్పథం గురించి రెండు పరస్పర భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఇటీవల ప్రచారంలోనికి వచ్చినవి. భారతీయులు కేవలం ఆధ్యాత్మిక, పారలౌకిక జీవన దృక్పథం కలవారనే అభిప్రాయం ఒకదైతే, భారతీయుల ఆధ్యాత్మికవాదం కేవలం నోటి మాటల వరకే గాని అసలైతే స్వార్థపూరిత విషయాలప జీవితం అనేది మరొకటి. ఈ రెండు తీరుల అభిప్రాయములూ అతివ్యాప్తి దోషమాషితములనే తెప్పవలెను నిజంగా భారతీయుల దృష్టిలో మానవ జీవితం ఒక పరప్రసాదం భగవత్ప్రసాదంగా అందివచ్చిన ఈ జీవితాన్ని సద్బీలం ద్వారా, సత్కర్మానుష్ఠానంద్వారా బహిష్కరించుటకు భగవద్ ప్రాప్తికి ఉపయోగించుకోవటం లోనే సావలం ఉన్నదని భారతీయుల నిశ్చితాభిప్రాయము భిన్న దృక్పథముల మధ్య సామరస్యం సాధించినపుడే మారవుడు సంపూర్ణమైన సమ్యక్ జీవితం అను భవిస్తాడు. మానవ జీవితమనే నాణెమునకు వైయక్తికము సామాజికము అనేవి బొమ్మబొరుసు వంటి రెండు పార్శ్వాలు వైయక్తిక సామాజిక జీవితాలకు సామరస్యం లేకపోతే అది మానవసమాజం అనిపించుకోదు. అది జంతువులకంటె నికృష్టస్థితి బొతుంది. అందుకే మన ప్రాచీన ఋషులు, స్మృతికారులు మానవాళి సమ్యక్ జీవితానికి, పరిపూర్ణతకు, ధర్మార్థకామమోక్షములనే చతుర్విధ పురుషార్థములను నిర్దేశించినారు ఈ నాలుగు పురుషార్థములు పనికివి వేరువేరు కావు. ఇందులో అర్థకామాలు చాలా బలీయమైనవి. అవి జీవితరథానికి రెండు చక్రాలు. వాటిని ధర్మ మోక్షములనే గాడిలో నడిపిస్తే జీవితరథం ఒడుదొడుకులు లేకుండా, దారి తప్పకుండా గమ్యం చేరుతుంది. అర్థమనే చక్రం ధర్మ

మనే గాడిలోను, కామమనే చక్రం మోక్షమనే గాడిలోను నడుపవలెను. అనగా ధర్మవిరుద్ధం కాని అర్థమునూ, మోక్షవిరుద్ధం కాని కామమునూ మానవుడైన వాడు భజించవలెనన్న మాట. దీనికి విరుద్ధంగా వ్యక్తిగాని, సంఘం గాని ప్రవర్తిస్తే రాక్షసత్వమో, రక్తపాతమో, అందోళనమో, అరాజకమో సంభవిస్తవి. ఈ చతుర్విధ పురుషార్థములకు వైరస్యం కలుగకుండా అనుభవించటాన్ని మన శ్రుతి స్మృతి పురాణేతిహాసాలు బోధించినవి. చదువు సంధ్యలు నేర్పినవారి ప్రబోధం ప్రభావంతో ఏ విధమైన సమరస జీవితం గడిపినారో మన సాంఘిక చరిత్రకు ఆధారసామగ్రియైన శిష్టసాహిత్యంలో ప్రతిఫలిస్తున్నది. అదే విధంగా నిరక్షరాస్యులైన పల్లెయిల్లో ఈ విధమైన దార్మిక ప్రబోధం అబాలగోపాలమూ జానపదవిజ్ఞానంద్వారా ప్రససించినది. మన సామాజిక జీవితంలోని నైతిక మూల్యాలనూ, పాంస్కృతిక జీవితంలోని ధర్మనిరతిని ముమ్మత్తుతనూ, తమ అభిరుచులకు శక్తియుక్తులకు అనుగుణంగా మరచుకొన్న పాత్రలద్వారా, సన్నివేశాలద్వారా, శక్తిమంతంగా చిత్రించుకొని, జానపదులు ఒక తరంనుండి మరొక తరానికి అందించుకొంటూ వస్తున్నారు.

ఆంధ్ర తెలుగు పేర్లు మన జాతికి బాషకు దేశానికి చాలా ప్రాచీనకాలం నుండే అభేదంగా చెల్లుతున్నా ప్రారంభంలో ఇవి వేరువేరైన ఉపాచటానికి ఆస్కారమున్నది. ఈనాటి భారతదేశంలోని పెక్కు జాతుల వలెనే మన జాతి కూడ మిశ్రమ జాతి అని బాపించవచ్చును. మనలో ఎక్కువగా మధ్య ధరా ఉపజాతి లక్షణాలు అటు తరువార ఆస్ట్రోలాయిడ్ ఉపజాతి లక్షణాలు మంగోలాయిడ్ జాతి లక్షణాలు ఉండటం చేత మిశ్రమజాతి అని నరశాస్త్ర వేత్తలు నిర్ణయించినారు. గోండులు మొదలైన వారి పురాగాథల్లోని తెలుగు దేవతా మూర్తి గాథలనుబట్టి ఐతరేయ బౌద్ధాన్నిములోని ఆంధ్రుల కథలు బట్టి ఈ నిర్ణయం సరియైనదే కావచ్చుననిపిస్తున్నది. మన జీవన విధానంలోని మౌలిక రూపమునూ, ఆచార విచారముల ప్రాథమిక స్వరూపమునూ తెలిపే పురాగాథ లింకా మిగిలి ఉండటం మన అదృష్టం. సృష్టి ప్రారంభం, మానవ వంశ విస్తరణ, ప్రళయము, పునస్సృష్టి గురించిన కథలు, దైవాంశ గంవాది కథలు, వీరుల కథలు, వంశపురుషుల కథలు, రక్షక దేవతల కథలు, మాతృదేవతారాధన కథలు, సృజన శక్తిారాధన కథలు నిశితంగా పరిశీలిస్తే మన జాతి

ప్రాక్యారితకదశనాది విశేషాలు తెలియవస్తువి. బేతంచెర్లగుహల్లో కానవచ్చిన ప్రాక్యారితక గుహచిత్రాలు, చిత్రాక్ష, కదప, తెలంగాణ జిల్లాంన్నిటిలో ఈనాటికి ఉన్న ప్రాక్యారితకావశేషాలు మన ప్రాచీనతను తెలుపుతవి. కాంప్రవాహంలో ఈ ప్రాచీన విశేషాలు అవశేషాలు కనుమరుగై పోయినా ఒక మాటలోనో, పేరులోనో, ఆచారంలోనో, వేడుకలోనో తాది గుర్తులు ఈనాటికి స్పష్టాస్పష్టంగా కానవస్తున్నవి. “బ్రాహ్మణోస్య ముఖమాసీత్, బాహూ రాజన్యః కృతః” అనే వేద మంత్రంలోని దాతుర్వర్ణములవారి ఉత్పత్తి, పురాణములలోని సూర్య చంద్ర వంశ రాజుల ఉత్పత్తి, శరణస్మడు, అప్పరసలు, ద్రోణుడు, సీత, ద్రౌపది వంటి అయోనిజుల చరిత్రల వంటివే ఆటవికులు, గాయక భిక్షకులు, అట్టడుగు కులాలవారు తమ తమ కులాల పుట్టుకలను గూర్చి చెప్పే కథలు, ద్వజుల ఋషిగోత్రముల వంటివే. బోటిమికాంశములను సూచించే ద్వితేతరుల గోత్రాలు, తెలుగు ఆటవికులైన చెంచులు, కొండరెడ్లు, గాయక భిక్షకులైన పిచ్చకుంట్లు, బాంసంత, వీరముష్టితారి ప్రాదర్భంవం తెలిపే పురాగాథల్లోను, జాంబ పురాణంలోను ప్రాక్యారితకాంశము లున్నవి. తెలుగుదేశంలో ఒక భాగానికి బౌద్ధ యుగంలో నాగభూమి అనే పేరుండటం, తెలుగు దేశమంతటా నాగ శిల్పాలు, నాగపూజలు ఈనాటికి ప్రచురంగా ఉండటం మన ప్రాచీనతావశేషమే అనుకావలెను “సీ బండబడ” అనే నెల్లూరు ప్రాంతపు మండలింపు మాట తెలుగుజాతి శిలాయుగపు ఆచారమును తెలిపే తిట్టు. చరిత్ర పూర్వయుగం నాటి రాక్షసగుట్ట, మెన్ హిర్ లు, సిన్ లు (కెయిరనులు) ఈనాటికి తెలుగుదేశమంతటా కానవస్తున్నవి ఆ భౌతికావశేషాలకు వాగ్రూపమైన తిట్టు, దాని వాడినీ వేడినీ కోలుపోయినా నేడు ఒక తెలుగు నానుడిగా మిగిలిపోయినది. “సీ తల్లికడుపు బంగారంగాను” అనే మండలింపు మాటలో హరిజన గర్భ-అనగా సాంక్రమాచారం దాగి ఉన్నది. మరి “సీ తల్లికడుపులో అంబలిపోయ” అనే మాటల్లో ఏ ఆచారమున్నదో తెలియదు వీరకైపుల భననాకారమును తెలిపే “గుంట బెట్టి గంట వాయించు” మాట సార్థక్యం అందరికి తెలుసు. “జన్నెవిడుచు”, “బసివి” మొదలైన తిట్లలోని ఆచారములు అర్థ శతాబ్దం క్రిందనే సమసిపోయినవి. ఇంకా కథ కంచితోపోయింది, ఆట తట్టు భరతం పట్టు, వీరంగం తొక్కు, ముగ్గులోకి దించు, శ్రీకారం చుట్టు, తాగి తందనాలాడు, శివమాడు మైలపోలు తీయు, గొప్పపట్టు, బొమ్మగట్టు వంటి మాటలు నానుడులు చెప్పే ఆచార వ్యవ

హారములనేకములు. ఈ శతాబ్దం తొలిపాదం వరకు కొన్ని కులాల వారిలో వివాహానికి పూర్వం జరిపే కొన్ని విధుల చాలున వారి ప్రాచీన చరిత్రం తెలిపే విషయాలున్న సంగతి సంప్రదాయజ్ఞులైన ప్రాతతరాల వారికి తెలిసిన విషయమే. 'దొక్కచించి దోఱకట్టు' అనే మాటల వెనుక రుంజులవారి చరిత్ర దాగియున్నట్లే చాలాకులాల చరిత్రలు ఒక మాటలోనో ఐక పలుకుబడిలోనో దాగి ఉన్నవి. వాటిని వివరించటం ఈనాడు అంతభాగుండదు.

ఉత్తమ సంస్కారం కలిగించటానికి వ్యక్తిపై, కుటుంబంపై, సమాజంపై జానపద వాఙ్మయం నెరిపిన ప్రభావం చాలా దొడ్డది. రామాయణ భారత భాగవత గాథలు భారతీయులందరికి సుపరిచితములు. ఐతే సంస్కృతంలో ఉన్న ఈ గ్రంథాలు ఆనాడే కాదు ఈనాడు కూడ నూటికి ఒక్కరికి మాత్రమే తెలుసు. ఆ సంస్కృత గ్రంథాలు ఆధారంగా దేశభాషల్లో వచ్చిన గదనలు మాత్రం నూటికి పదిమందికి తెలుసు. మరి తొంబదిశాతం ఉన్న జానపదులకు ఈ పవిత్ర గ్రంథాలలోని నీతులు, ధర్మం, ఆయా పాత్రలు ఎట్లాతెలుసు? వారు అక్షరాస్యులు కాకున్నా, చదువు సంధ్యలు వారికి రాకున్నా, ఒక నోటి నుండి మరొకనోటికి, ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి, ఒక ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతానికి, వారసత్వంగా ఈ సంపద వారికి లభించినది. ఈనాటి వయోజన విద్యాప్రచారకులు విద్యాశాఖాధికారులు ఇందులోని సూక్ష్మం గ్రహించవలెను. శిష్ట సాహిత్యంలో కంటే జానపదుల నోళ్లలో ఈ రామాయణ భారత భాగవత కథలు చిలవలు పలవలుగా పెరిగిపోయినవి. చాళ్ల తమ చిత్త వృత్తుల కనుకూలంగా తీర్చిదిద్దుకున్న ఆయా పాత్రలు సజీవంగా కళకళలాడుతూ వారికి చతుర్విధపురుషార్థములను ఎట్లా బ్రజించవలెనో ఉపదేశిస్తుంటవి శ్రీరామచంద్రుని పితృవాక్య పరిపాలనా దీక్ష, శరణాగతత్రాణ పరాయణత్వము, నీకమ్మ పాతి వ్రత్యము, లక్ష్మణుని సోదరప్రేమ, అంజనేయుని సేవానిరతి, శ్రీకృష్ణుని దివ్య లీలలు, దాత్తికనిష్ఠ, దర్మరాజు నీతి, భీముని ఐల పరాక్రమములు, అర్జునుని కోదండ పాండిత్యము, ద్రౌపది సామర్థ్యము వంటివి జానపదులకు అదర్శ ప్రాయములు. ఇక పురాణేతిహాసములు (Myths & Epics) జానపదుల సొమ్ములే. పురాణ లక్షణములైన సర్వప్రతి సర్గాదులకు సంబంధించిన విషయాలన్నీ జానపదుల ఊహలు ఆధారంగా చేసికొని శిష్టులు ఆయా పురాణాలు రచించినవారిని విజ్ఞుల అభిప్రాయం ఆయా సన్నివేశములు సుమటనలు పాత్రలు జానపదులకు

ఆ సైక్స్ బుద్ధిని భయమును భక్తిని భర్మనిష్ఠను నీతినియమములను బోధించి సామాజిక వ్యవస్థ సడలకుండా కాపాడుతున్నది.

సీతాదేవి గురించి జానపదులు కల్పించుకొన్న భావమెంత ఉన్నతమో ఉదాహరణగా మనవి దేస్తాను. జానపదుల రామాయణ కథాగేయాలలో “సీతాదేవి ఆనవాలు” అనేది ఒక కళాఖండం. సీతాన్వేషణకు బయలుదేరే ముందు అంజనేయుడు ‘ఆయమ్మను నేనెట్లా గర్తుపడ్డేది? ఒక వేళ గుర్తు పట్టగలిగితే ఆయమ్మ నన్ను ఎట్లా నమ్మేది?’ అని శ్రీరామచంద్రుని అడుగుతాడు. అప్పుడు శ్రీరాముడు అంజనేయునికి సీతమ్మను గుర్తించటానికి వీరియ్యే ఆనవాళ్లు, సీతమ్మ నమ్మటానికి తగిన తమ దాంపత్య జీవితంలోని కొన్ని మధుర సన్నివేశాలు వినిపిస్తాడు. ముందుగా సీతమ్మ అందచందాలు (Physical beauty) వినిపిస్తాడు-

“మహిమీద మాదేవి గాంచేటి తెరవు
 వినవయ్య చెప్పేను శ్రీవాయునుతుడా
 విజమునకు విప్పినవి నీలంపు కురులు
 జడలు గట్టి కడుపెద్దవిగ నుండు
 తల అంటు ఆనకే ఆడి నట్లుండు
 నీలంపు తలకుంచ కలిగుండుగాని
 పచ్చిపసు పలదకే అలదినట్లుండు
 బంగారమొక చాయ కలదె మా కాంత
 పెట్టక కాటుక పెట్టినట్లుండు
 దిద్దక తిలకమ్ము దిద్దినట్లుండు
 చేయక శృంగారం చేసినట్లుండు
 అలదక పరిమళ మలదినట్లుండు
 వేయక తాంబూలం వేసినట్లుండు
 పగడంపు ఒక చాయ కలిగుండు కాంత

తొడుగులు తొడుగకే తొడిగినట్లుండు
 తొలకరి మెరుపువలె తా. మెరయుచుండు
 మనిపాత గట్టిన మాణిక్యం వలెను
 నివురుపై గప్పిన నిప్పులాగునను
 కనుగంది యున్నట్టి కనుమమ్ము వలెను
 శీతకాలము నాటి నేతువువలెను
 మేఘములోనున్న సూర్యుని వలెను
 మెరుగుజెడియున్నట్టి అద్దమ్ము వలెను
 పరమనతి ప్రభావమెల్ల జెడియుండు
 రాహువు బట్టిన చంద్ర మండలము రీతి
 చింతచే కడు చిన్నబోయుండు దేవి
 ఈవయ్య ముద్రికా ఇంతి చేతికిని''

ఈ వర్ణనలోని వైశిష్ట్యం వివరించకుండానే తెలుస్తున్నది ఇక శ్రీ
 రాముడు తమ దాంపత్య జీవితంలోని ఒక మధుర ఘట్టం వర్ణించి చెప్పిన తీరు
 గమనించండి. ఒకనాడు సీతమ్మ అలంకరించుకోవటానికి తన గదిలో నిలువు
 బద్దం ముందు నిలుచున్నది.

“అద్దమ్ము లోపలా అతివ తన రూపు
 అందులో జూచి కురులంకించిముడువ
 ఈ అద్దమూలోను ఈ రూపుతోను
 ఇంత చక్కని దేవి ఇది యెవ్వరనుచు”

తానే బ్రహ్మపది శ్రీరాముడింతెవరో త్రీసి తెచ్చిపెట్టుకున్నాడని తావించి,
 రాముని దగ్గతకుపోయి-

“అహహా శ్రీరామ అయోధ్య రామ
 సృష్టికి తవులు చేసి యిట్టులెరిగితివా

ఏక పత్నీవ్రతుడవని యిచ్చె మా తండ్రి,
 ఏకపత్నీ త్వంబు ఇంపుగా తెలిసె
 ఇట్టి మాయల సతిని పిలిపించడగునా”

అని నిష్ఠురా లాడుతుంది. శ్రీరాముడామె మౌగ్యమునూ అమాయకత్వమునూ
 గమనించి నవ్వుకొని-

“పతిలేని సతి జూచి అతివ కోపి స్తివి
 పతి జూచితే అలుక బాసునా చెప్పుమ
 నిలుపుటద్దము దెచ్చి మెరుగు తుడిపించి
 మెరుగుబోడి సీత ముందరా నిలిపే
 ఇద్దరీ రూపులూ అందులో జూచి
 ఇద్దరీ వన్నె సౌందర్యములు జూచి
 నరనాథ వారెవరో ఎరిగించుమనెను
 సీత భయమూ బావ అతివరో వినవే
 సీతయూ రాముడూ చేరియున్నారు
 ఈ యింట వింతెవ్వరుండంగ గలరె
 అతివ వెరచి విభుని పాదాలు మ్రొక్కె-
 ఇది ఒక ఆనవాలు కలదు నుమి హనుమా”

ఈ సంఘటన మూలంగా సీతమ్మ ముగ్ధ సౌశీల్యమే కాకుండా శ్రీరాముడు
 చెంతలేని సీతమ్మకు గుర్తింపు లేనట్లుగా జానపదులు చిత్రించి సీతాదేవి పాతి
 వ్రత్యమును అకాశపుటంచుకెత్తినారు. రామాయణ భారత భాగవతముల్లోని
 ఉదాత్త పాత్రలన్నింటినీ జానపదులు ఈ విధంగా మలచుకొని అదృశ్య మూర్తు
 లుగా నిలుపుకున్నారు.

వ్యక్తులుగా, కుటుంబ సభ్యులుగా, సమాజంలోని సభ్యులుగా జానపదులకు
 పరంపరాగతంగా ఎటువంటి సంస్కారం జానపద వాఙ్మయం మూలంగా లభి
 స్తున్నదో దిక్పాత్రంగా గమనించండి. చిన్నప్పటి నుండే ఉత్తమ సంస్కారం

కలిగించేటందుకు మగ పిల్లలకూ అడపిల్లలకూ దైవభక్తి, బంధుప్రీతి, దయ, ధర్మము వంటి మంచి గుణాలు నేర్పే పాటలు తల్లులు పాడుతుంటారు. పిల్లల పాటల్లో వీటి సంఖ్య అధికం. వీటితోపాటు లాకికళ్ళానం నేర్పే పాటలు కూడ విన్నప్పుడే నేర్చుతారు. ఓనమాలు ఒంట్లు నేర్పే సమయంలోనే-

చుట్టాల మరలి బొట్టనా వ్రేలు,
కొందీల కొరివి చూపుడు వ్రేలు,
పుట్టు సన్యాసి మధ్యవ్రేలు,
ఉంగరాల భోగి ఉంగరపు వ్రేలు,
పెండ్లికి పెద్ద చిటికెన వ్రేలు,
చిన్న చిన్న చిటికెన వ్రేలా-
ఒక్కటి అంటూ రెక్కపెట్టు''

అని జోధిస్తారు. ఇందులో బొటనవ్రేలుతో బొట్టుపెట్టటం, వధూవరులు పరస్పరం చిటికెనవ్రేళ్లు పట్టుకొని సాక్షాదీన సంఖ్యం చేయటం అనే సంస్కారములు గర పటం తెలుగు జానపదుల సంస్కృతికి ఉదాహరణం. పెండ్లిచేసి అడపిల్లను అత్త వారింటికి సాగ నంపేటప్పుడుపాడే అప్పగింతంపాటల్లో,

“వీధిలో నిలుచుండి కురుతిప్పకమ్మా
అత్తమామల భక్తి నా దరించమ్మా
పతియే దైవంబని భావించవమ్మా
వలుదెరచిగట్టిగా వలుకబోకమ్మా,
పొరుగిండ్లకెప్పుడూ పోవద్దు అమ్మా
నలుగురి నోళ్ళలో నానబోకమ్మా”

అనే హితమితోక్తులు జానపదుల కౌటుంబిక జీవితంలో కోడలికపు విధినిషేధాలను బోధించునట్టివి. పండుగకో పబ్బానికో పుట్టింటికి వచ్చే అడవిడ్డ తన అన్నతో-

మూడేసి పెట్టెల్ల ధనము నీ కుంటె
 ముక్కుపోగుండాన్ని అన్నరో నేను.
 నాలుగేసి పెట్టెల్ల ధనము నీకుంటె
 నక్కిరై కెల దాన్ని అన్నరో నేను"

అని అశోచే చిరు కోర్కెలు అనాటి ఆడపిల్లలకు పుట్టిందివారి ఆ స్తిపాస్తులమీద
 ఉండేహక్కుల పరిమితిని సూచిస్తవి. అత్యాశగల భర్తలు తమ భార్యలను
 చీదికొంటుంటే—

"పున్నమ్మిన్నాడైన బూరెలు వండుకొని
 పుణ్యుడా రమ్మని పిలిచిరె మీ వాళ్లు
 అమవాస్యనాడై న అట్లు వండుకొని
 అల్లుడా రమ్మని పిలిచిరె మీ వాళ్లు"

అని సాధిస్తుంటే

"మావాళ్లు పేదవాళ్లు మాకేమికద్దు,
 పెట్టగల పెద్దింట్ల పెండ్లాడరాదా"

అని సమాధానంచెప్పే శ్రీలూ ఉన్నారు. ఇవిపేరుకు 'సుఖద్రసార'అనే పాట
 లోని చరణాలై నా ఇందులోని సుఖద్రాద్ధులు తెలుగు జానపద దంపతులే.

అక్కబిడ్డనూ, మేనమామ కూతురును పెండ్లాడటం తెలుగునాడు
 అచారం; హక్కుకూడా. ఇంత సన్నిహితమైన సంబంధం చేసికూడ—

"తమ్మునీ బిడ్డాని తన కోడలాని
 దయతోడ బెట్టింది తక్కెడేకూలు
 బిడ్డాకు బెట్టింది బీరాకు ఎత్తు
 తాను బెట్టాకుంది తమలపాకెత్తు

అడుకడుకు కోడలా కుడుక గొవిస్తా.
 బుదారపంగట్ల బుద్ధి చెప్పిస్తా
 అయితారపంగట్ల అంగబెట్టిస్తా”

అని పక్షపాత వైఖరి ప్రదర్శిస్తూ కోడలిని సాధిస్తుంటే విసిగి వేసారి వివరకు
 అర్తను దిక్కురించి.

“చింతచెట్లా మీద పొద్దులున్నాయి
 చింతపడక తా చీరకడికిస్తా
 రాగిచెట్లా మీద పొద్దులున్నాయి
 రంధి పడక తారైతె కడికిస్తా”

అని సమాధానం చెప్పే కోడలు కూడ తెలుగు కుటుంబంలోని వ్యక్తియే.
 చిలికి చిలికి గాలివాన ఐనట్లు ఇటువంటి చిన్నచిన్న సాధింపులు సామరస్య
 లోపం కుటుంబ విచ్ఛిత్తికి దారి తీస్తాయి. అర్తపోరు ఆదర్శం పోరు పడలేక
 ఇల్లాండ్రి తమ భర్తలను వేరు పడటానికి ప్రోత్సహిస్తారు.

“ఏరు బడితేనే మేలు మొగదా
 పొత్తులుంటేనే పోరు మగదా
 ఏరుబడ్డ తెల్లారి ఏకమై మనముండి
 ఏకించి పీకించి నెలకొక్కపోగొడికి
 మోట దండెడదొడ్డు మొలతాడు చేయిస్త
 మక్కజొన్న చేను మన పారికే వస్త
 నక్కబెదురూ బెట్టి నా ప్రజ్ఞ చూపించి
 ఇద్దాము వందేది నల్తాము పండిస్త
 రంగు రంగొంకాయలు గొంగెడన్నీ దెంపి
 హంగుగా నేనన్న కొందంగడికి పోయి
 పొంగుబొంగే కల్లా మంగెడంతా దె న ॥

అని భర్తను ప్రలోక పెట్టి వేరు కాపురం పెట్టటం జరుగుతుంది.

ఇది వ్యక్తి నుండి కుటుంబంవరకు సాగిన జానపద జీవితవిధానం లోని మంచిని చెడుగున చెప్పి చిత్రణ, వేదం పరావృత్తి “సహస్ర శీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్”గా చిత్రించటం మన సమాజపు విరాడ్రూపమును వర్ణించటమే. సమాజంలోని ప్రతి వ్యక్తి, ఆ విరాడ్రూపంలోని భాగమే. శరీరం లోని అన్ని అంగములకు సమరసభావం ఉండేనే అంగికి శ్రేయం విడివిడిగా వ్యక్తులు బ్రతుకలేనట్లే వృత్తులు కళలు సమస్త శార్యములు జానపద సామాజిక జీవనంలో, జానపద సంస్కృతిలో, పరస్పరాశ్రితములు. తెలుగు జానపద జీవితంలో ప్రధాన వృత్తి వ్యవసాయం. తక్కిన వృత్తులన్నీ దానికి అనుబంధ ములు. ఒక వృత్తివారు మరొక వృత్తివారి పైన ఏ విధంగా ఆధారపడి ఉంటారో ఒక పాదారణమైన జాజిరి పాట చిత్రిస్తుంది —

“దున్నపోద్దున్నపో ద్దుక్కిలెందుకు పన్నవ్
 పసులోడు గాయంది నన్నేమంటవ్
 ఏమిర పసులోడ ఎందుగ్గాయవ్
 జీతమియ్యంది నన్నేమంటవ్
 ఏమిర పకేల జీతమెందు కియ్యవ్
 సోల దొరుకంది నన్నేమంటవ్
 ఏమే సోలా ఎందుకు దొరుకవ్
 వదోడు చెక్కంది నన్నేమంటవ్
 ఏమిర వడ్లోడ ఎందుకు చెక్కవ్
 బాదిన తెగంది నన్నేమంటవ్
 ఏమే బాదిన ఎందుకు తెగవ్
 కమ్మరోడు చరువంది నన్నేమంటవ్
 ఏమిర కమ్మరోడ ఎందుకు చరువవ్
 తిత్తూడంది నన్నేమంటవ్
 ఏమే తిత్తి ఎందుకు తిదవ్

బక్కది చావంది నన్నేమంటవ్
 ఏమే బక్కదాన ఎందుకు చావవ్
 ఆయుసు మూడంది నన్నేమంటవ్”

ఇది నవ్వులాట కోసం పాడే పాటవలె కనిపించినా జానపద సామాజిక జీవితంలో
 సమస్త వృత్తులవారూ ఆ సమాజ పరమేశ్వరుని కంఠమాలలోని పువ్వులే,
 అందరూ సమానులే; అనే విషయం స్పష్టంగా చెప్పబడుతోంది.

వ్యక్తిగా జన్మించి, కుటుంబంలో సామరస్యం సాదించి, సమాజ మణి
 హారంలో ఒక పూసయై, మొదటి మూడు పురుషార్థముగా అనుభవించి, చివరి
 మెట్టుగా ఆత్మతత్వమును గుర్తించటమే మోక్ష పురుషార్థమును భజించటం.

“ప్రమిదల నూనె ఉన్నంత వేపే దివ్యే వెలుగులంతా
 ఆ ప్రమిదల నూనె అయిపోగానే దీపమారు నంతా”

అని సాధారణ జానపదుడు సమాజ దేహంలోని పరమాత్మప్రకాశం ప్రాధా
 న్యాన్ని గుర్తిస్తాడు. మరికొంత ఉన్నత సంస్కారియైతే—

“ఏదారి వచ్చితివో ఆ దారినే పోవ
 ఇక జన్మమే లేదు చిలుకా
 ఆ దారి తెలియకే గోదారిలోన బడి
 అల్లాడి పోవకే చిలుకా
 నీకిష్టమగు నామ మేదియైనను గాని
 నిత్యమనుచుండవే చిలుకా
 అనగననగా నామ మనకుండినను గూడ
 అన్నయదే యుండు చిలుకా
 కాలంబు గడువగా గడువగా అది విశ్వ
 గానమై పోవునే చిలుకా

ఆ విశ్వగానమే అంతరమ్మన దోచి
 అగు బ్రహ్మగానమే చిలుకా
 ఆ బ్రహ్మగానమున కొది గానంబున్న
 దంతరిక్షంబందు చిలుకా
 ఆ గాన మీ గాన మైక్యమైపోవుచే
 అనందమే రామచిలుకా”

అని జీవన్ముక్త స్థితిని గానం చేస్తాడు. ఈ యెరుకతో ఆతని జన్మ, కర్మ భస్మమై పోతవి. ఈ అత్యంత స్వచ్ఛానము “ద్వాసుపద్ధా సయజ్ఞా సఖాయా” అనే ఉపనిషద్వాక్యానికి సంకేతంగా ఒకా నొక సంక్రాంతి ముగ్గులో చిత్రించటంలోను, వీరన్నం వారు రాము వేసే పట్నంలోను. మన శ్రీతి వాకిండ్లలో వేసే కొన్ని ముగ్గుల్లో తాంత్రిక విజ్ఞానాన్ని సంకేతంగా చిత్రించటంలోను చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది.

పరినాది వీరుల చరిత్రము, గాటమరాజు కథ వంటి ప్రాచీన చారిత్రక గాథాగేయాలలో మన రాజకీయ సాంఘిక చరిత్రము, యుద్ధ తంత్రము యుద్ధ సమయములు, వీరుల వేషభాషలు, సైన్యములోని తరగతులు, ఆయుధాలు మొదలైన వాటి వర్ణనం కానవస్తుంది. కార్యమహాదీ కదన రంగానికి బ్రహ్మ శాయుడు తరలిపోయినప్పుడు—

• “గొల్లెనర్ గట్టిన గొప్పలో బండ్లు
 బల్లవి పెట్టెలు పట్టెమంచములు
 తరుచైన పీటలు తమ్మ పడిగెలును,
 వింతమందసములు వెలయు గొడ్డులును
 కాశ్మీర కస్తూరి గంధ కర్పూర
 మాదిగా వాసన లచురు పెట్టెలును
 బొక్కసంబుల బిల్వ బోనగావళ్లు
 జవ్వాజి పెట్టెలు శారికాకీర

వంజరములుపట్టు పరిచారకులును,
 కోడెకాండ్రదలించి కొట్టెడు రెడ్లు
 పదివాగె లేజీలు పాంకిజోట్లు
 అష్టభాగ్యంబుల అంగళ్ల వారు
 సందడి పడ చయ్యన కదలే" నట.

ఉభయ సైన్యాలకు మధ్యన సాక్షిగా ఒక స్తంభాన్ని నిలుపటం మనయద్ద ధర్మం
 వలె గోచరిస్తున్నది. బ్రహ్మనాయుడు రణరంగానికి భూతలాద్ స్తంభమును
 తరలించుకపోయి సాక్షిగా నిలిపినాడు.

"ఇనుము పిత్తళి కంచు హేమ తామ్రముల
 పంచలోహంబుల ప్రబలినదాన
 నాలుగు ముఖముల నయమొప్ప మరియు
 ఎనిమిది ముఖముల ఎన్నికై నావు
 ముగ్గురు మూర్తులు నొక్క ముఖమందు విలిచి
 ఒకట సిద్ధులు మరి నొక్కట మునులు
 గంగయు దుర్గయు కాలబై రవుడు
 విలిచి భూదేవియు నీ యాననముల
 గంధర్వపతులతో కాచుచునుండు
 రనుచు ప్రార్థనజేసి ఆ బ్రహ్మ పలికె" నట.

ఆ కంటానికి వివిధాన్నములు కుంభములు పోయించి మనమైన పోతుకో
 గావుచెల్లించి బలులిచ్చినారు అటు తరువాత పర్వాదీవీడులు గంగధార మడుగుకు
 పోయి అక్కడ,

"తమ తమ నామముల్ ధరలోన తరుచు,
 ప్రఖ్యాతి నొందంగ భక్తితో నండు
 స్నానంబు జేసి విశాలతీరమున
 నిలిపిరి లింగముల్ నేమంబుతోడ"

వీరులు నిలిపిన ఈ స్రావణింగాలకు ఏదేలా పూజలు జరుగుతున్నవి. నలగామ రాజు నాగమ్మతో

“మనవద్ద బంటును మన్నెవారలును
పంక్తుల నన్నంబు భజించువారు
రొక్కజీతంబుల రూఢులౌవారు
క్షేత్రముల్ జేసుక జీవించువారు
పల్లెలు బుచ్చుక త్రితికెడువారు
ఎరిగోలు ప్రజలకు నెల్లరకిపుడు
పై నమై రమ్మవి పరగ జెప్పింపు”

మని సేనల్లో ఉండే జీతగాండ్రను పేర్కొంటాడు. నలగాముని సైనికులు—

సురియలు పరిఘముల్ కూల సంఘంబు,
ప్రాసముద్గరములు పటు భద్రచయము
పేరై న చక్రముల్ భిండివాలములు
పరశువుల్ బల్లెముల్ బాకు కటార్లు
శౌరముల్ ధనువులు శతధులు చాల్చి” యుండిరి.

ఇంకా జల్లికేడెములు, దండచక్రములు, గాయగోవాళాఖ్య విరుదులు, సామంత రాగోల, అంకుశము వంటి ఆయుధాలు కూడ ధరించినట్లున్నది. నలగాముని విలుమూకవాడ గోవు మీద

“చందురు వంకలు చల్ల జంపులును
పొట్టల పొంగులు పుణ్యశీర్థములు,
యెరి దై వములు పిల్ల యెముక లిర్వులును
యొక పెక్కు నమ్ములు యొకపోకలును

తామరకూనలు తల్లి మెరుగులును
 చీకటి మిణుగురు రు గండెలును,
 గుండెలు భీతిలు కూతపెట్టులును
 కుత్తికడీపులు కుప్పికొలలును”

మొదలైన వాణాలు ప్రయోగించినాడు. బ్రహ్మనాయుడు గుఱిజాల విరుగబొడువ
 వచ్చినపుడు నలగాముడు నాగమ్మతో—

“వన్నించు కోటపై పడగలు వేగ
 గవవికి నూర్వర కదనవిక్రముల
 వశిగొయ్య వడితెల వాలుదొంకెనలు
 గణితెలు దూలాలు గాలి దుందుభులు
 మకరవిజ్జెలులును మంచి కత్తులును”

సమాయ త్రం చేయుమంటాడు. కాటపరాజు కథలోని—

“పారిపోవగ జంపు పోరబొమ్మ గట్టు
 మీ సిద్ధిరాజుకు మా యెద్దు కాలి బొమ్మ
 తల్లిరావి రాజుకు దరుపు పొలిబొమ్మ
 చెల్లని రాజుకు చెడి కాలిబొమ్మ”

అనే మాటలు శత్రువులను అవమానించుటకై వాళ్ళ ప్రతిమలు తమ్మపడిగల్లో
 ఉంచటం, కాలికి కట్టకొవటం, గండపెంజారాల్లో చెక్కించటం వంటి
 వీరాచారాలను తెలుపుతున్నవి.

నాటి విశ్వాసాలు ఆచారాలు కూడ ఈ గాథాగేయాం మూలంగా కొన్ని
 తెలియవస్తున్నవి. కోళ్ళ పోట్లాటలో మొదటి పందెం ఓడిపోయిన నాగమ్మ మరు
 నాడైనా బ్రహ్మనాయని కోడిని గెలువటం కోసం దయ్యాల మల్లయ్య అనే మాంత్రి
 కుని సహాయం కొరుతుంది. వాడు--

“వాకట్టు మరకట్టు వణికితేడు కట్టు
 పొట్ట పొంగెడు కట్టు పొంగుల కట్టు
 కూతపెట్టెడు కట్టు కోపించుకట్టు
 కాతును చేతులు కదలని కట్టు
 ప్రాణంబు పోయెడి బలువైన కట్టు” నేర్పినవాడు.

గాంధారి కథలో తాంత్రిక విధానంతోపాటు శక్తిపంపు, శాంతవిపంపు
 హనుమంతు పంపు వీరభద్ర పంపు, భైరవి పంపు, శక్తి ముగ్గు, శాంతవి
 ముగ్గు, హనుమంతు ముగ్గు, భైరవి ముగ్గుల ప్రసక్తి ఉన్నది. ఇటువంటి
 మంత్రతంత్రాలలో ఈనాటికి కొందరికి విశ్వాసం ఉన్నది. కాటమరాజు కథలో
 నల్లసిద్ధి సైన్యంలో కలిగిన దుశ్శతనాలివి-

మొదైన రాగాలు మెరిసాడసాగె
 చీతువల్ మింటిపై చెలరేగి పలికె
 నవతల పైడికంటదిరిపడి లేచె
 పాల పేరెమునారె పాములు నడకొట్టె
 నేల నాడువచోట వితిచెను గొళి

“కీచక వధ” అనే గాథలో కీచకుడు ద్రౌపది చిప్పిన ఏకాంత స్థలానికి
 చేరుకొని మంచంలో మాయా ద్రౌపది ప్రక్కన కూర్చుండగానే ఆ మంచం
 విరుగుతుంది. అప్పుడతడు, “మంచము విరిగితే మరణమందూరు” అంటాడు.
 “ధర్మరాజు జూదం” పాటలో లక్ష్మీదేవి జ్యేష్ఠాదేవిలో ధర్మరాజు గుణశీంములు
 వర్ణన.

“అలికి విడిచిన గడప చాటడే రాజు
 నే ధర్మనందనుని ఎడబాయలేనే
 దివ్వేలేని గృహము చూడడేరాజు
 నే ధర్మనందునుని ఎడబాయలేనే

యింట ముగ్గు లేక నడువడే రాజు
 నే ధర్మనందనుని ఎడబాయలేనే
 వీరారు లేనింట నిలువడే రాజు
 నే ధర్మనందనుని ఎడబాయలేనే
 కూరారు లేనింట కుడువడే రాజు
 నే ధర్మనందనుని ఎడబాయలేనే
 అడమిగిలిన జలకములాడడే రాజు
 నే ధర్మనందనుని ఎడబాయలేనే
 కట్టి విడిచిన వస్త్రం కట్టడే రాజు
 నే ధర్మనందనుని ఎడబాయలేనే
 పానమీది చందనం బలదడే రాజు
 నే ధర్మనందనుని ఎడబాయలేనే
 మునివడ్లు మునివండ్ల కొరుకడే రాజు
 నే ధర్మనందనుని ఎడబాయలేనే
 సభలోన పక్షమ్ము పలుకడే రాజు
 నే ధర్మనందనుని ఎడబాయలేనే
 పాళ్ళలో భేదమ్ము పంచడే రాజు
 నే ధర్మనందనుని ఎడబాయలేనే
 జట్టి పెండ్లిండ్లు తా చేయడే రాజు
 నే ధర్మనందనుని ఎడబాయలేనే
 మునిమాపు ముంజూరు దూయడే రాజు
 నే ధర్మనందనుని ఎడబాయలేనే
 సందేవేళ చాకి వీధి వెళ్లడే రాజు
 నే ధర్మనందనుని ఎడబాయలేనే
 ముత్తైదను ముందయని తిట్టడే రాజు
 నే ధర్మనందనుని ఎడబాయలేనే

ఒడిలోన పువ్వులు కోయడే రాజు

నే ధర్మనందనువి ఎడబాయలేనే

నట్టింట చిట్టాక మట్టడే రాజు

నే ధర్మనందనువి ఎడబాయలేనే

దూంమ్ము లేవిల్లు దూరడే రాజు

నే ధర్మనందనువి ఎడబాయలేనే”

అంటూ జానపదుల విశ్వాసాలు, విధినిషేధాలు పేర్కొంటుంది. ఇందులో కొన్నింటిని ఈనాడు కూడ మన సంఘం పాటిస్తున్నది. పఠనాది వీర చరిత్రలో సంతానార్థమై ఐతమ్మ నోచిన నోములు వ్రతములు, చేసిన దానములు చాలా ఉన్నవి. కప్పెర చయ దానము, కూష్మాండ వలదానము, విష్ణుకాంతనోము, సంద్యావర్తినోము, జగజ్జ్యోతి నోము, ఏక బాణము నోము, పచ్చవిల్లుస నోము, నందిపులగము దానము, ఆశ్వత్థ పూజ, పెంటిపోతులకు పెండ్లి, చీకటింటి నోము, కేదారేఖ నోము, గజనిమ్మ నోములు ఐతమ్మ ఆచరించినది. బాలచంద్రుడు ఐతమ్మను-

“నీ మేనగోడల్ని నీవడిగినపుడు

నా మేనమామలు నా పెండ్లి నాడు,

మా కులంబున ఓలిమాడలు గలవు

తగినధనం బీక తామీయమనిరి,

ఆ మాట మీదట అమ్మరో నీవు

ముట్టడి వేసితి మూర్ఖత తోడ”

అని సింకిస్తాడు. ఓలి అనగా ఒక విధమైన కన్యాశుల్కం.

కాటమరాజు కథలో ఐదో తిక్కన యాద్యం నుండి పారివస్తే అతని భార్య ప్సానానికి సిగ్గు తోడి.—

“అక్కడ మంచంబు నడ్డంబు పెట్టి

యద్దేశరు పసుపమరంగ నుంచి

కూర్చుండి స్నానంబు గొల్పున జేయు” దని

తెప్పి వస్తుంది. పెరటి బయలులో స్నానం చేసినప్పుడు చాటు కోసం త్రీలు మంచం అడ్డుపెట్టుకొని స్నానం చేసేవారు. పురుషులు నిలుచుండి, త్రీలు కూర్చుండిస్నానాలు చేయటం పరిపాటి.

పర్నాటి వీరుల చరిత్రలో అనపోతు భార్య, కాటమరాజు కథలో భర్త తిక్కన భార్య, దేశింగ రాజు కథలో అతని భార్య, పెద్దాపురం కోడి పండెముల కథలో జగపతి గజపతి రాజుల భార్యలు సాగుమానం చేసినట్లున్నది. సాగు మానం చేసిన వారు, అత్యాచారంకు బలియైన పతివ్రతలు పేరంటాండ్లనే పేరుతో ఈనాటికి అరాచింప బడుతున్నారు. కామమ్మ, మందపేట పాపమ్మ, నన్యానమ్మ, లమ్మమ్మ మొదలైన పేరంటాండ్ర కథల్లో మన సాంఘికాచారాలు ప్రతిబింబిస్తున్నవి.

“కాంత గోవింద నామాల” అనే పాటలో వివాహ సమయంలోని వివిధాచారాలు వివరంగా వర్ణించబడినవి. గంపలో కూర్చోబెట్టటం, కాడిసీళ్లుపోయటం, తీరిక అబ్బెల్లం నెత్తిపై పెట్టటం, రాజకట్నాలివ్వటం, సన్నెకట్ల త్రొక్కించటం, వంటి ఆచారాల ప్రసక్తి ఉన్నది. ఇంకా కొట్నాలు పెట్టటం, ఎదురుకోళ్లు నడపటం, పసుపులు నలపటం, అవిరేణులు నిలపటం, ప్రత్తివిత్తులు నాటటం, బూజం బంతులు, పానుపులు, అంక, దోపు, మెరవణి, అప్పగింతలు వంటి ఆచారాలు వాడిననుసరించిన వియ్యాలవారి పాటలు జానపద విజ్ఞానంలో నిలిచిపోయిన మరుగుపడిపోతున్న ఆచారాలు. రుక్మిణీదేవి సీమంతము, రుక్మిణీదేవి వేవిళ్లు, సుభద్రా కల్యాణం, లక్ష్మణదేవర నవ్వు పాటల్లో బాలింతలకు పెట్టే పదార్థాలు, సూదిదలు, అండ్రుల కివ్వమైన తీరుతీరు పిండి వంటలు, పచ్చళ్లు, ఊరగాయలు, పరమాన్నాలు వర్ణించబడినవి. కౌశల్య బైకలు అనే పాటలో ప్రసూతి గృహాన్ని సమాచారం చేయటానికి చెలికత్తెలు-

“పీట వేసి చిన్నది ఒక మూట ఉనచాతే
 మేటిగ దీపము నొకచోటున ఉనచారే
 అద్దానింద వడ్లు పోసి ఉనచారోయమ్మా
 పెద్దగుండునొకటి పైన ఉనచారోయమ్మా.
 తడవు లేదు తాడు దూలాన వేసియ్యారమ్మా”

అంటారు. 'కుశలవకుచ్చం చరిత్ర' పాటలో యిష్టాశ్రమంలో సీత ప్రసవించి
నపుడు జన్మించిన కుశుడు—

“పొలుపుగ దర్పలు బొడ్డుపై నుంచిరి
పూటోణులు బొడ్డు నొప్పుగ గోసిరి,
మీరు పుడుదురని మీ తండ్రిప్పుడు
బంగారపు చేతులు చేయించే,
అనుచును పుణకులు చేతుల పోసి
పట్టుచీరలు పొత్తిళ్ల పరచి,
వవళించబెట్టిరి బాలుణ్ణి
బిడ్డమాది గెడ్డమీది
అనుచు పలికిరి కాంతలు తాము”

ఇంకా-

“ముత్యాల పీటలు ముందుగా వేసిరి
రానే జానకి రమ్మని పిలిచిరి
నడికట్టు గట్టి సంతోషముగను
కుడి పాదమున కూర్చుండబెట్టిరి
ఉల్లివేసి జాచిన నూనెలను
సీతకు శిరసంబిరి వారు
పచ్చాకు కఱ్ఱారాలు వేసిన
ఓంటిపిండి వలుగులు పెట్టించి
కొట్టుకాయము కొట్టి తెచ్చిరి
అప్పుడు కాచిన ఆవుల పాలు
బంగారు గిన్నెలో పోయించిరి
పణతులు పావంబులు దొడిగించిరి
బొడ్డు కోసిన కత్త చేతికిచ్చిరి
వేసకొమ్మలు వెలిదికిచ్చిరి

తూర్పువై పున విలువ జానకి
 మ్రొక్కవె జానకి భాస్కరుకై నా
 ఏటనేట చూలింత బాలింతా
 దయచేయుమి భాస్కరయనెను
 అక్కడనున్న అలివల కెల్ల
 పనుపు కుంకుమ పణతులు ఇచ్చిరి
 ఆకులు పోకలు కాయలు పండ్లు
 ఇచ్చెను జానకి వేడుకతోను''

అని పురుడు వేడుకలు వర్ణించబడినవి. కుశలవ కుచ్చల చరిత్రలో బారసాలనాడు జానకితో చేదవేసే ఆచారం ఉన్నది.

"అందరు గ్రక్కున అరుదెంచి
 బావి లోపల చేదలు వేసిరి
 మూడు చేదలు ముందుగ వేసిరి
 పొత్తికొ బట్టలు తడిపించిరి
 ఆకులు మొగ్గలు అక్కడ పెట్టిరి
 కప్పకు మ్రొక్కిరి కాంతలందరు"

కప్పకు మ్రొక్కే ఆచారంలోని ఆర్థమేమిటో ఈనాడు తెలియరాదు.

మనదేశంలో అశాదిగా వస్తున్న వర్ణవ్యవస్థ వృత్తి సౌలభ్యంకోసం మొదట నాలుగుగా విభజించబడినా కాలక్రమాన ఈ చాతుర్వర్ణ్యంలో నూర్ల కొలది భేదాలు ఏర్పడి జాతులు కులాలుగా పీటిపోయినవి. వీరకైపులు కుంభేదం పొందించనట్లే వీరవైష్ణవులు కూడ కుంభేదం పొందించలేదు. పల్నాటివీర చరిత్రలో బ్రహ్మనాయకు చాపకూర్లు పెట్టిస్తాడు. బాలచంద్రునికి చాతుర్వర్ణ్యం అనుజాలన్నాడు మాలవాదైన కన్నమనీడు బ్రహ్మనాయనికి బాలచంద్రుని కన్న మిన్న, జానపద వాఙ్మయంలో పెక్కుకులాల వారి వృత్తులు పరిశ్రమలు వర్ణింప బడినవి. కొమిరెల్లి మల్లన్న కథలో కరణాలు, కాపులు, ఆ కాపుల్లోని అంతర్వే

దాలు, పిచ్చకకుంట్లు, గొల్లలు, కురుమలు, మొదలైన వారి ప్రస్తావన ఉన్నది. జాంబవంతరాజులో మాల మాడిగ, దక్కలి, కనికడుకుం, గంపడింపుల, బొల్లి కాయల మొదలైన అట్టడుగు కులాలు, కాపు, బొందిలి, బోగం, తెలుగు, ముత్త రాపి, వడ్రంగి, కంసారి, కంచరి, కోమడి, అట్కూరి, కుమ్మరి, మేదరి, గొండ్ల, బాలసంత, తుర్క, తంబి, కుమ్మరి, మంగలి, వంజరి, మార్వాడి, ఆర్య, బైంద్రవాది ప్రసక్తి వారు చేసే వృత్తుల ప్రసక్తి ఉన్నది గంగా వివాహం పాటలో ఏలాపురం వీధులను వర్ణించేటప్పుడు 45 కులాలు చెప్పబడినవి. ఇందులో శీలవంతులు, సరగుంటలవాండ్లు, మహాకర్షికులు, జడ్డినవారు. కాకింగులు, జడ్డివారు, పాండిలు, నెయ్యిలవారు, దేవనజకలవారు, పందార వారు, చిట్టికర్నాలు ఏ వృత్తులకారో తెలియదు బ్రహ్మనాయుడు గురిజాంమీడికి దండెత్తిపోతుంటే ఆయన తల్లి-“కచ్చెమోపులవారి కులకూలివారి, పసుల కావరులను బలుసుకూరాకు, తిని యడవులలోన తిరిగేకి వారిని” చంపవద్దంటుంది. ఏ పసిపాటా లేక సులభంగా భనం అర్జించే విధానం దొంగతనం. ఆ వృత్తి ఎన్నడో కళగా మారిపోయింది. మన చతుష్పత్తి కళల్లో చొర్యం కూడ ఒకటి, రేచుక్క పగటి చుక్క కథలు ఆ కళలోని నైపుణ్యమును తెలుపుతవి. పరినాటి యుద్ధంలో సాక్షిగా నిలిచిన భూతరాట్ స్తంభము “ఇసుము పిత్రకి కంచు పేమతామ్రము” అనే పంచలోహాలతో చేయబడింది అనాదికే ఈ పరిశ్రమలు అభివృద్ధిలో ఉండేవని భావించవచ్చు. ఇంకా—

“సకల దాన్యంబులు సకల రత్నములు
బంగారు వెండియు బహుధన వితతి
సరిగ వస్త్రంబులు సరసంపు పట్టు
పటములు ఘనతంతు పటములు మరియు
కాంక్ష తామ్ర శ్వేత క్రమ భండములు
రస వర్గముల నెల్ల రంజనం బొప్ప
క్రయ విక్రయమ్ముల గావించువారు”

అనాడుండినట్లు తెలుస్తున్నది.

రంగం పెద్దెలు, చీని చీనాబరాజు, కాశికావర్ణ, హరుముంతి మత్యలు, మలయజం వంటి మాటల మూలంగా దేశవిదేశాలలో నాడు సాగిన వర్తకవ్యాపారములు తెలుస్తున్నవి. మాండాలం—

“ముత్యాలు గూర్చిన ముంగొంగు మెరయ,
ప్రతిమలు వ్రాసిన పట్టువస్తుంబు
కటియందు ధరియించి”

తల్లిదండ్రులు పోయినట్లున్నది. కనుక ఆనాడు కలంకారీ పరిశ్రమ మంచిస్థితిలో ఉన్నట్లు భావించవచ్చు. బాలచంద్రుని వేళ్ళలోలుపత నాటి సంఘంలో వేళ్ళం కున్నస్థానమును నిరూపిస్తున్నది కాటమరాజు కథలో వెట్టి వారు సైన్యాలకుకాపలా ఉన్నట్లు దివిటీలు పట్టినట్లున్నది. వినోదాల కోసం, పందెముల కోసం కోర్లు, గొత్తలు, దున్నలు, గుత్తాలు, ఏనుగులు, దేగలు, వేటపక్షులు పెంచటం గూడ ఆనాడు వృత్తులుగా ఉండేవి. పెద్దాపురం వత్సవాయిరాజుగారి పూంకోడి, “దేవాంగుల యిందల్లోను ఎత్తిపెరిగినాదట.”

మనుజుల అభిరుచులతోపాటు వేషభూషణాలు కూడ మారుతవి. ఒకనాటి వేషభూషణా లీనాడులేవు. ఒక్కొక్కప్పుడు పాత వేషభూషణాలు కొత్త రూపంతో వస్తవి. మన నాయనమ్మలు అమ్మమ్మలు ధరించిన ముక్కెర, బులాకి, బవిరెలు కుంచెండ్లు, పిల్లెండ్లు ఈనాడు కనబవు. ఒకప్పుడు పల్లెటూరివాడు పరించిన పూసం రవికెలు, అద్దాం రవికెలు నాగరక స్త్రీలు ఈనాడు మరం ధరిస్తున్నారు. వేణీబిందాలు కూడ తీరుతీరుగా మారుతున్నవి అమరావతి నాగార్జున కొండ శిల్పాలలో కానవచ్చే తీరుతీరు వేణీ బిందాలు గాథా సప్తశతిలో వర్ణింపబడిన అంగరాగములు కాంతా కల్పాణం పుత్రకామేష్టి పాటల్లోని వర్ణనలతో పోల్చిచూస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. నాటి స్త్రీ పురుషుల వేషభూషణాలేతీరుగా ఉండేవో జానపదవిజ్ఞానం తెలుపుతుంది. పర్నాటివీర చరిత్రతో నలగామరాజు—

“భుజియించిన తరువాత పునుగుజవ్వాది
కస్తూరి రసమును కలిపినయట్టి
శ్రీ చందనము మేన చెలువున బ్రాసి
తగటు కూసంబులు ధరియించి తలకు,
ఒక వింత యుష్ణీష మొప్పుగా గట్టి
నవ రత్నమాల కంఠంబున వ్రేలి

డంబుగా కర్ణకుండలములు మెరయ
 భుజకీర్తులనియెడు భూషణులు దాల్చి
 మేనికి రక్షయై మించు తాయెతులు
 దండచేతుల రెంటు భారణ చేసి
 మురుగులు గొలుసులు ముంజేతులందు
 తిరముగా వ్రేళ్ళ ముద్రికలను బెట్టి
 బంగారు డుప్పటి పైనను గట్టి
 పావుకోళ్ళను రెండు పదముల దొడిగి"

కొలువుకూటానికి వచ్చినాడు. చెలికత్తెలు మాంచాతను ఏ విధంగా ఆలంకరించి
 నారో గమనించండి—

“ద్వీర్థమై నునుపురై తీరై న కురుల
 కూర్చి నున్నగ దువ్వి కొప్పుగీలించి
 బంగారు పూచేర్లు బాగుగా జుట్టి
 మదనకుంతమునకు సమంపు పాపటను
 మణిహేమ మౌక్తిక మండితంబైన
 చేర్చుక్క చేరిచి చిత్రంబుగాను
 పొలుపొంద శశిరవిభూషణ యుగము
 పాపట కిరువంక భాసిల్ల నిలిపి
 మాణిక్యహాటకమయ వింబమొకటి
 తలవెన్న మెరయంగ దట్టించిరెలమి”

ఇంకా కస్తూరీతిలకంబిది, ముక్కుకు ముత్యంపు ముంగరబెట్టి, గండ భాగముల
 కస్తూరీకామరీకా పత్రాలు వ్రాసి చెవులకు—

“తాటంక భూషణ ద్వయము గీతించి
 ముత్యాల కుచ్చులు మునుకొని వ్రేలు
 బనిరెలు కుంఠెండ్లు పసమీర బెట్టి

కర్ణాగ్రదేశముల్ కాంతులనీన

కుప్పెం ముత్యాల కుచ్చుల రెండు

మన శుంతలంబుల గడియించి మరియు”

మేనికి కాశ్మీర కర్పూర కస్తూరులు కలిపిన మలయంజం అరిగి, బంగారు పూం
పట్టు కంచుకం తొడిగి, దూముడి వేసి, ముత్యాలు రత్నాల పేర్లు, పతకాలు, బన్న
సరాలు వక్షమున గీల్చి, గళమున ముత్యాల పద్మైద నలంకరించి, చేతులకు
అంగదములు, దండకడియములు, దంటి తామ్రములు కట్టి, మనికట్టు నెగువ
నీలాల గాజులు తొడిగి, పచ్చల కంకణాలు చామల కడియాలు సందింపజేసి,
చేకట్లు తొడిగి, మాణిక్య తపనీయ మంజులీర్మికం సంగుళంకమర్చి, పాపట
సవరించి, బంగారు తగటు ముయ్యంపు చేలము కట్టి యందు సందించి, గజ్జెలు
వ్రేలాడే తపనీయ కాంచిన రట్టించి ముడిచి, అందెలు గొలుసులు భర్మవినిర్మిత
బహు విధ దీప్త భూషణములు కాళ్ళకు కాలివ్రేళ్ళకు పెట్టి, పాదాలకు లత్తుక రాచి,
కండ్లకు కాటుకబెట్టి అలంకరించినారట.

శాలమరాజుకథలో చల్లపిన్నయ్య మొదలైనవాడు—

“కానెలు బిగియించి గంధంబు పూసి

రాళ్ళు దాపినయట్టి రాకట్లు దాల్చి

ముత్యాల మోరముల్ మురియుచు వేసి

చౌకట్లు కర్ణముల చయ్యనదొడిగి

దేదీప్యముగ వెల్గు దివ్యాంబరములు

నవరత్న భూషణములును దాల్చి

కడు సూర్యకాటార్ల ఘనముగా బూని

మహదేవ హరాహరా మహదేవ యనుచు”

యుద్ధభూమికి పోయినారట. అమితమరాజు—

“వజ్రాంగి దొడిగెను వల్లవుల రాజు

వింతగా శిరమందు వీర జడయల్లి

విరజాజాలను తురిమి వేడుకమీర
 పరగ మాణిక్యాల పతకంబు దాల్చి
 వచ్చుల కడియముల్ పసిడుంగరములు
 మెచ్చయిన నేవళము మెడనూలు వేసి
 యడపకాడంతట ఆకు చుట్టియ" బయలుదేరెను.

ఎర్రయ్య వీర వేషమీ తీసుగా ఉన్నది.

"ఆప్పుడు కట్టిరి హనుమంతు కానె
 వీరులై తలకురుల్ వీర జలర్చి
 విరజాజాలను అతి వేగధరియించె"

కతియావులన్న

"దీరుడై నెలవంక తిరుమణి దిద్ది
 కరముల చేమపూ కడియముల్ బెట్టి
 మేలైన రత్నాల మెడనూలు వేసి
 దాకాలి పెందెంబు ధరియించినంత
 విరుడులు ధరియించి పరువడి వచ్చి
 నలబై మూళ్ళదట్టి సదుమునకు గట్టి
 వనరై న చెంగావి వలిపంబు గట్టి" బయలుదేరినాడట.

నల్లసిద్ధి మీడికి యద్ధానికి పోయే నలనన్న యెర్రయ్యలు-

"కట్టిరి హనుమంతు కానెలు వేగ
 హనుమంత కానెపై రేమంతముండ్లు,
 చేమంతి బంతులు చెలగుచువేసి
 కనక వడ్డాణంబు కట్టిరి మీద

మేలు తుమ్మెద రెక్క మీరినవన్నె
 సంపంగి నూనె వంపించి కురలు,
 పీఠజడలల్లిరి వేడుక పడుచు
 ముడిచిరి గేడగుల్ ముంచుకొని యుండ
 ఫాలమున కస్తూరి బాగుగా దిద్ది
 పచ్చల పులిగోరు పతకముల్ చాల్చి
 సన్నపు రుద్రాక్ష నరులు ధరించి
 వన్నెగా బిరుదులు పరుస ధరించి" నారట.

ఇవన్నీ రాజుల వేషభూషణాలు. ఇక సామాన్యులైన గోసంగి వీహు
 వేషభూషణాలు గమనించండి.

"అమరంగ గోసంగులందరు నపుడు
 తమ బిరుదులన్నియు ధరియించిరంత
 కొమరొప్పుగా నంత క్రొత్త చల్లడము
 కమనీయమగు చంద్రకావి ధట్టిలు
 పులితోలు బిరుదులు పూని కానెలును
 చెలువైన నరిపెనల్ చెంపగంధాలు
 గాటంపు టరిగెలు గంట గాలమును
 నీటైన కుడిసిగలు నిలుపు నామములు
 సిగల పువ్వుల చెండ్లు సింహపరిగెలును
 నొకకాల నొరలేటి నొరగు రుమాళ్ళు
 ఒరలు గోసిన కత్తులొనర జేపట్టి
 కిరుచు చేకత్తులు గీరుగంధాలు
 పొగడ పచ్చల పేర్లు బేజు బిందువులు
 తగిన గవ్వలపేర్లు దండ కడియాలు

వెలుగు తలాటములు వేడ్క భుజములను
 నెలుగు చర్మంబులు నెన్నగా కటిని
 నెడవగ బిరుదులన్నియు సవరించి
 యెడమ చేతను కొమ్ము యిరవొక్కచేర్చి,
 కోపంపు చూపును కోర మీసమును
 దాపిన నవరత్న దండ కడియములు
 వాలుకత్తులు సన్నవలిపె దుప్పట్లు
 చెలువొప్ప సవరించి చెలగు తప్పెట్లు
 అప్పుడు మ్రోయి ప నగుభుగుల్ గాను
 తప్పెట ధ్వనులకు తాళమానముల
 నడుగుల చిందుల నాదేటి వారు
 నాడుచో బాడుచు హరిహరాదులను
 వినయాన గంతులు వేసేటి వారు
 మనమైన సింహంబు గ్రచ్చుటరిగెలను
 మొలకై తి జళిపించి మురిసేటి వారు
 నలకత్తులను ద్రిప్పి యంత మెరవళ్లు
 నడ్డ బెళుకులతోడ నట వచ్చువారు
 గడలను ద్రిప్పుచు కగులకై వడిని
 మత్తుగా వచ్చుచు మరి మసలువారు
 మొత్తమై గుమిగూడి ముందర నడిచి" etc.

"శాంత గోవింద నామా"లనే పాటలో శాంతను తన కుమారుడైన
 ముళ్ళకృష్ణంగునికి వివాహం చేసుకొనబోయే ముందు మాండవ్యముని కోడలి
 కివ్వటానికి కట్నాలేమున్నాయని భార్యనడిగితే ఆమె —

"మొన్న ప్రొద్దుటివేళ, మాసివాయనంలోవి
 మెట్టెలు సూత్రంబు, నా దగ్గరున్నవి
 నాతికి పెడుతాను, గుండు ముత్యపునత్తు
 కూతురు వద్దనుండె, అది పట్టుకవచ్చి

“కథలు చెప్పదాయె కబురులాడదాయె, కాంతతో గూడదాయె.
 కుందెనగిరి యాడదు గుప్పచ్చియాడదు, గుడిగుడి గుంచెమైన
 దాగుడు మూతలాడదు ఊగుటుయ్యెలాడదు, దాటుబిడ్డదాయె
 నన్ను ముట్టుకోకు నామాంకాయను, కన్నె యటాడదాయె
 నెత్తనరాల్లాడదు హత్తి చేతులు వేసి, కత్తి బద్దటాడదూ
 వామనగుంటలూ పాచికలాటలూ, వాలలాడదు వరుసతో
 బంతులాడదు పరచజల్లినయట్టి, చింతగింజా లాడదూ
 బొమ్మలాటాడదూ బూజమాటాడదూ, విమ్మ లాటల నాడదూ
 నాయప్ప నావలము నాకు నెమ్మలు నాట, నయముతో తానాడదూ
 వానవాన వల్లప్ప వాకిలి దిరుగు చెల్లప్ప, వరసాటలాడదెప్పుడూ
 చల్లాయమ్మ చల్లయని స్తంభముల్పట్టుకొని, గొల్లాటలాడదెప్పుడూ
 వెన్నెలొత్తాడదూ వెలదులను గూడుకొని, వెసదుద్దుకదురాడదూ
 కాళ్ళగజ్జియనుచు కంకాళమో యనుచు, కాంతతానాడదాయె
 వేగులచుక్కోయని వెలగ మొగ్గోయని, వెలది తానాడదాయె
 దోపిడి పుల్లయని దొంగడి పుల్లయని, తొయ్యలి తానాడదూ
 చిన్నచిన్నతొ గడ్డు సింగర గొరెంత, గడ్డు తాళేబేతెంతగడ్డు
 తామర మొగ్గలో యనుచు తద్దాటలాడదు, తరుణి బిల్లాటాడదు
 చెమ్మచెక్కయని చారదేసి బుక్కయని, సఖియ తానాడదాయె
 అట్లు వొయ్యంగనని ఆరగించంగనని, అతివ తా నాడదాయె
 దాచుకో మూచుకో సంజారు బుడ్డియని, తరుణి తొడబంతాడదూ”

ఇక మగపిల్లలు అడుకొనే ఆటలు చిట్టగోనె, బొంగరాలాట, గోలిలు
 కోతి కొమ్మచ్చి, ఉప్పన బద్దెలు, బెడుగుడు, తొక్కుడుబిళ్ల, పరుగుపందెములు,
 పెద్ద వాళ్ల అడుగునే పట్టిసు, పులి జూదం, చదరంగం, మేకలాట మొదలైనవి
 ఎన్నో ఉన్నవి.

ఈ విధంగా తెలుగుజాతి సంస్కృతికి, సాంఘిక జీవితానికి, సంబంధించిన వివిధాంశాలు మన జానపద విజ్ఞానంతో ప్రతిఫలిస్తున్నవి. ఈ విధంగా మనిషికి మనిషికి మధ్యన, మనిషికి దేవునికి మధ్యన, ఉండవలసిన అనుబంధమునూ సమాజసుస్థితికి అవసరమైన భయము భక్తి వైరాగ్యము ధర్మవీరము మొదలైన గుణాలను ప్రబోధిస్తూ మన జానపద విజ్ఞానం తొందరి కాతం జనానికి జీవితయాత్రలో పాథేయమునూ పరమార్థమునూ ప్రసాదిస్తున్నది.

“పని చేయడమే మన బాధ్యత దాని పరిపూర్ణత మన చేతిలో లేదు”

యూదుల ధర్మశాస్త్ర ప్రాథమిక నిబంధన

పందొమ్మిదో శతాబ్ది ఉత్తరార్థంలో భారతదేశంలో వికాసయుగం ప్రారంభమైందని చెప్పవచ్చు. ఆధునిక యూరోపుకు పద్దెనిమిదో శతాబ్దం ఎటువంటిదో, ఆధునిక భారతదేశానికే పందొమ్మిదో శతాబ్ది ఉత్తరార్థం అటు వంటిది. ప్రాన్సుదేశంలో ఓలబ్రెర్, రూసో, మాంటెస్క్యూ, ఇంకా విజ్ఞాన సర్వస్వరూపాలు సమాజవికాస జాగృతికి నాడుపోసి నీరు పోసినకాలమిది. ఫ్రెంచివిప్లవానికి వారి ప్రయత్నాలే దోహదపడాయి. జనావళిలో హేతువాదం తలయెత్తి స్వేచ్ఛాస్వాతంత్ర్య సమానత్వమనే త్రితయభావనా సంపుటి ప్రచారానికి అది దారితీసింది దీని ఆధారంగానే ఫ్రెంచివిప్లవం ప్రకటించింది. ఇంచు మించు ఒక శతాబ్ది తర్వాత భారతదేశంలోని విద్యాధికవర్గం వారి ఆలోచనా దోరణిని పార్సర్వ్ సెన్సర్, థామస్ హక్సలేంవంటి విజ్ఞానవేత్తల నవ్యభావ బీజావాపం ప్రభావితం చేసింది భారతీయుల రాజకీయభావాలుకూడా ఇంగ్లీషు వారి తాత్వికచింతనను ప్రతిపాదించే ఉద్ధృఘభావననుంచి ముఖ్యంగా మిల్ రచించిన ఉదారవాదం, మోర్లే ప్రతిపాదించిన సామరస్యభూమికలద్వారా ప్రభావితమైనాయి. భారత జాతీయకాంగ్రెస్ ప్రాదుర్భావకాలమిది.

భారతీయ ఆధునిక భావజగత్తు స్వరూపావగాహనకోసం- ఇప్పుడు మన భావన కండుతున్నవిధంగా- చరిత్రలో మనం కొంచెం వెనక్కువెళ్లి పరిశీలించాలి. ఈ ఆధుగుణాదలు పద్దెనిమిదో శతాబ్ది చివరిదశకంనుంచి వందో మ్మిదో శతాబ్ది మొదటి దశాబ్దం వరకు మనకు కనిపిస్తాయి ఈ విషయం గురించి సాకల్యంగా తెలుసుకోవాలంటే భారతదేశమత ఆధ్యాత్మిక సాంస్కృ

తిక భూమికను మనం పూర్తిగా పరిహరించకూడదు. కేవలం రాజకీయ, ఆర్థిక దృక్పథంతోనే పరిశీలించేట్లయితే దాని తత్వం మనకు పూర్తిగా బోధ పడదు. అంతేకాదు, ఆ కాలంలో కొందరు మహనీయులు సాగించిన కృషిని కూడా మనం తిక్కువ అంచనా వేయలేము. వారు తమ సమకాలికులను, అనుయాయులను ప్రగాఢమైన తమ వ్యక్తిత్వమును బారిపైబరపి ఆయావ్యక్తుల జీవితాలను ఎంతగానో ప్రభావితంచేశారు. ఈ కాలంలో ప్రదర్శితమైన ఉపజ్ఞా సహితమైన చింతన, సామిక్యమైన కృషి ఎందరో మహనీయుల పూనికయొక్క సమాహారఫలితం. వాళ్ళ తాదీశాలురైన చింతనశీలురు. వాళ్ళ త్రికరణశుద్ధితో, పరోపకారకాదుజీత్యంతో, దృఢవిశ్వాసంతో, మొక్కువోసి ధైర్యంతో తమ కృషి సాగించారు. దీనులపట్ల కరుణతో, తాము నమ్మినదానిని ఏ పరిస్థితుల్లోనూ విడవకుండా ఆచరణాత్మకమైన పూనిక వహించారు. ఈ శ్రేణిలో మొదటి మహాపురుషుడు రాజారామ మోహనరాయలు. బ్రహ్మసమాజ స్థాపకుడాయన. ఈ మహాపురుషుణ్ణి "సత్యాన్వేషణ తత్పరతలో కొత్త ఖండాన్ని కనిపెట్టిన భారతదేశపు కొలంబస్" అనీ "సవభారత పిత" అనీ కీర్తించడం అతిశయోక్తి కాదు.

బ్రహ్మసమాజ బోధంలో ఏకేక్యరూపధనమే ప్రధాన ప్రాతిపదిక సూత్రమైనప్పటికీ రామమోహనరాయలవారి మారదృష్టిపట్ల ప్రజాసామాన్యంలో ముఖ్యంగా విద్యావంతులలో ఉన్న లాభయ ప్రాతిపదికమైన సాంఘికదృక్పథాన్ని అంపరించడానికేకూడా బ్రహ్మసమాజం పూనిక వహించింది అమానుషసాంఘిక డురాచారమైన 'సత'ని దూపుమాపడంలో రామమోహనరాయలవారి పాత్ర అదేదూ ఎరిగినదే. ఆకాశపు హిందూసమాజపు అగ్ర ప్రవర్గాలలో ఈ దురాచారం పాదించబడుతూ ఉండేది. రాజారామమోహనరాయలవారు సాదించిన మనకార్యాలలో అత్యంతప్రధానమైనది ఈ సంస్కరణమే అయినా, భారతీయ సామాజిక సంస్కరణపథంలో ప్రధానమట్టమైన మైలురాయి ఇదే అయినా, ఆ మహాపురుషుడు సాగించిన సంపూర్ణ సామాజిక కృషిలో ఇది ప్రముఖమట్టమేకాని ఆయన సమగ్రకీర్తిమూర్తికి ఇది మాత్రమే ఆధారంకాదు ఎన్నో మనకార్యాలు సాధించాడాయన. ఆయన సాంఘికాదర్శం సువికాసమైనది సర్వసమగ్రమైనది, విద్యావివేకం లాభాలను సంఘంలో వ్యాప్తీనొందించాని, అజ్ఞానాన్ని, మూఢ విశ్వాసాలను అంతమొందించాని, దురభిమానాన్ని, మతతత్పరత దురహంకార

రాన్ని రూపుమాపాలని, మేనావులస్థాయి నింకా పెంచాలని, కాలదోషంపట్టిన నైతిక సిద్ధాంతాల, ప్రమాణాల, చోషాలను సరిదిద్దాలని, గతకాలిక అంధవిశ్వాసాలు తొలగించాలని, సంఘాన్ని కలుషాలనుంచి తొలగించేయామని, వసుదైత కుటుంబాదర్శంతో కూడిన ఉదారదృక్పథాన్ని, ఆచరణాత్మకమైన ఉపకారబుద్ధిని మానవాళిలో పెంపొందించాలని రామమోహనరాయలు ఎంతగానో కృషిచేశారు.

బ్రాహ్మసమాజ లాత్రిక వికాసనాన్ని ఋషిశిష్యులైన మున్యులు మహా నాయులు ఆధ్యాత్మికదర్శన, పజ్జ ఎంతగానో ప్రభావితం చేసింది. సంస్థాపన నిర్మాత అయిన రామోహనరాయలు ఈముగ్గురిలో ఒక్కరు. ఏకేశ్వరారాధనం పట్ల ఆయనకు ప్రత్యయం కింగడానికి చిన్ననాడాయన అధ్యయనం చేసిన ఇస్లాం మతధర్మాలుకూడా కొంతవరకు దోహదం చేసి ఉంటున్నాయి. రామానంద చట్టి (మోదరన్ రివ్యూ సంపాదకులు) చెప్పినట్లు “ప్రాంచదర్శన శాస్త్రం బ్రాహ్మజ్ఞానమూ, ఇస్లాం ఏకేశ్వరత తత్వమూ ఆయన్ను తీర్చిదిద్దాయి” ఖండో వారు మహర్షి దేవేంద్రనాథ తాగూర్ ఈయన “లోకికాం హిసాదువు”. సర్వో పనిషద్ సమీక్షకుల సారాంశంగా చెప్పదగిన ఈశావాస్యంలోని “ఈశావాస్య మిదం సర్వం” (ఈశ్వరుడు అంతటా ఆవరించి ఉన్నాడు) అనే భావంచేత దేవేంద్రనాథుడు ప్రభావితుడైనాడు మూడోమహనీయుడు కేశవచంద్రసేన. బ్రాహ్మవిజ్ఞాన సంగమవాహినికి మరో విజ్ఞాన సోపానాన్నిని చేర్చాడు కేశవ చంద్రులు. బ్రాహ్మసమాజాన్ని “సమస్తమానవాళి సౌదర్యక్షేత్రంగా” అభివర్ణిస్తూ క్రైస్తవమత ప్రాతిపదిక భావభూమిపై “సర్వలోకేశ్వరుని పితృ భావము, సమస్తమానవాళి సౌదర్యభావము” అనే సూత్రాలతో బ్రాహ్మధర్మాన్ని సమన్వయింపచేశాడు ఈవిధంగా బ్రాహ్మసమాజ దర్శనంలో రమణీయమైన, ఆనందప్రదమైన ఒక సంయోగంద్వారా (ఇది రాసాయనిక సంయోగం కాని; భౌతికసంయోగం కాదు) హిందూ, ఇస్లాం, క్రైస్తవ మౌలిక విశ్వాసాల సంయోజనం కనపడుతుంది అందువల్లనే రామమోహనరాయలుకారు విశ్వమత తులనాత్మక విజ్ఞానశాస్త్రీయధ్యయనాన్ని చిత్రబుద్ధితో ప్రారంభించిన మహా నీయుడిగా కీర్తితుడైనాడు వాస్తవానికి ఆ మహానాథుడు ఏదోఒకనాటికి సమస్తమానవాళి అనుసరించవలసిన విశ్వమానవమత ప్రాతిపదికను తేలింద గలిగాడు కూడాను. అయితే ఈ భావభూమిక ఆయన జీవితకాలంలో కార్య

రూపం ధరించలేదు. రామమోహనరాయలవారి ఆధ్యాత్మిక దృక్పథానికి అన్యత బలమైన సాంఘిక దృక్పథంకూడా తోడైంది. భారతీయ సామాజికవ్యవస్థపైన వంగదేశంలో మాత్రమేకాకుండా యావద్భారతదేశంలోనూ రామమోహనుని సాంఘికోద్యమ ప్రభావం గాఢంగా ప్రసరించింది. ప్రాకృత్వికతావధోరజులను ప్రజ్ఞామహితంగా సమ్మిళితంచేసి సాంఘికాభ్యుదయధ్యేయంగా వ్యక్తివికాస పరిపూర్ణతను ఆయన లక్ష్యీకరించాడు.

డా॥ ప్రజేంద్రనాథ్ సేన్ మహాకవిని విజ్ఞాతాయతమైన మాటలలో వివరించాంటే

“ప్రాచ్యదేశ సాంఘికవ్యవస్థలో వ్యక్తికన్నా సమష్టికే అధికార అయితే పరమాశయసాధనలో వ్యక్తి సాంఘిక బంధాంశతీతుడు పాశ్చాత్య వ్యవస్థాత్మకమైన సామాజిక రాజ్యాంగంలో వ్యక్తిప్రయోజనమే ముఖ్యం. భగవద్రాజ్యంలో అంటే మతవిశ్వాసపరిధిలో సాంఘిక క్షేమదృష్టికి ప్రాధాన్యం రామమోహనరాయలవారు సాంఘికాభ్యుదయానికి వ్యక్తిపరిపూర్ణవికాసమే కొలదిద్ద అని తావింపారు. అయితే వ్యక్తి స్వేచ్ఛ, వికాసాలు సాంఘిక కోన్నుతి. అభ్యుదయ గతి అనే పథగమనోచ్ఛ్వాసంగా సాగింది ఆ పరిస్థితులకు దోహదంచేయాలి”

పంజాబులో అత్యసమాజం పతాకంకింద వేదాల పరమప్రామాణ్యం, అధికాత ప్రాభవం లక్ష్యంగా ఆధ్యాత్మిక సాంస్కృతిక కోద్యమం ఒకటి బయలుదేరింది. అయితే వ్యక్తి యొక్క సామాజిక బాధ్యతను కూడా ఈ ఉద్యమం అనుశాసించింది. మహారాష్ట్రంలో ఈ సామాజిక చైతన్యోద్బోధం భక్తి ఉద్యమ రూపంగా విస్తరించింది. (నామ్ దేవ్, తుకారామ్, రామదాసస్వాములు భక్తి సంప్రదాయపంథాను పరిపుష్టంచేశారు.) పంజాబ్మీదో శతాబ్ది ఉత్తరార్ధంలో ఈ భక్తి ఉద్యమం సంఘ సంస్కరణోద్యమంగా కూడా బలపడింది వికాసమైన హైందవమత సంప్రదాయాభిగా ప్రార్థన సమాజం పేరున మహాదేవ గోవిందరానదే దేశికత్వంలో ఈ సాంఘిక సంస్కరణ కార్యక్రమం రూపొందింది. దక్షిణ భారతదేశంలో స్థూలంగానూ, ఆంధ్రదేశంలో ప్రత్యేకించి ఈ సాంఘిక నవావతరణ చైతన్యోద్యమం వీరేశలింగంశేషబద్ధ నిర్వహించిన వివిధ ఉద్యమాల రూపంలో ఆ వివృతమైంది. వీరేశలింగం సాగించిన తీవ్రమైన సంస్కర

జోడ్యమలు ఆయన గొప్పనూత్నమత ప్రబోధకుడిగా తెలుగుదేశాన్ని ఆహ్వానించేటా
దేశాలు

కందుకూరి వీరేశలి గంపంతులు రాజమహేంద్రవరం 1849వ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 1 వ తేదిన జన్మించారు. 1919 మేనెం 47వ తేదిన డెబ్రెయొక్క విశ్వపయసున పరమపదించారు. (బైబి.లో చెప్పిన సప్తదశక పూర్ణపురుషాయుర్దాయానికి ఉపాహరణంగా) ఉపాధ్యాయుడిగా ఆయన జీవితం ప్రారంభించారు. ఉపాధ్యాయుడిగానే పదవీ విరమణచేశారు ఆయన జీవితా వృత్తిలో మరేమామూలేదు ఏవృత్తిలో ప్రవేశించారోకదమవరకు దానినే నిర్వహించారు మద్రాసులోని పెసిడెన్సీ కళాశాలసీనియర్ తెలుగు పండితుడిగా ఆయన పదవీ విరమణ చేశారు. పేరుప్రఖ్యాతులు పొందిన పత్రికా సంపాదకుడాయన. కొన్ని పత్రికలు స్వయంగా నిర్వహించారు అలాటి బ్రిటిషు ప్రభుత్వం వీరేశలింగాన్నిరావు బహదర్ బిరుదుతో సత్కరించి ఆయన ఆర్థిక స్థితిగతులలో చెప్పాల్సిన మార్పుకాలేదు. ఏనాడూ మూడంకెంజీతం ఆయన తీసుకోలేదు అతి సామాన్యమైన ఆర్థిక అంతస్తు పంతులుగారిది. రాజుడిన్నీ ఆయన ఆర్థిక వనరులున్నూ అంతంత మాత్రమే. దేహదార్శన్యం చూడమో అంటే చాలా బంహినమైన శరీరారోగ్యమే ఆయనకి మొదటి నుంచిన్నీ ఉబ్బసంతో ఆయన తరచు సతమతమవుతూ ఉండేవారు. అయితే ఇన్ని మనకార్యాలు పంతులుగారెట్లా సాధించగలిగారు? అందునా బలవత్తరమైన విరోధివర్గమూ స్వైచ్ఛికపరివర్తన, సాంఘికావకాశ హానితమైన ప్రతి పక్షమూ అడుగడుగునా పంతులుగారిని సాధించినా బాధించినా ఆయనజంకలేదు. హానినమహత్కార్యాలనుంచి వెనుకంజవేయలేదు అయితే మరి ఆయనకు అందదండలుగా ఎవరున్నారు? సహాయ సహకారాలందించిన శక్తులేవి? ఆ పరిస్థితులెటు వంటివి? మొట్ట మొదటగా పేర్కొనవలసినది ఆయనలోని అచంచలమైన సాహసం. వెనుకంజవేయడమంటాలేని పట్టుదల వీరేశలింగంలోని దార్మిక గ్రహం, రాజసహసినపని న్యాయం, ధర్మమన్న విశ్వాసం, త్రికరణబుద్ధి, ఆయన ఇన్ని మనకార్యాలు చేయటానికి ప్రేరకాలు దైవంపట్ల, సర్వకారుణ్య పరిపూర్ణతైన ఆయన కటాక్షంపట్ల మొట్ట మొదటినుంచిన్నీ వీరేశలింగానికి తెక్కు చెదరని విశ్వాసం సృష్టి కర్త దృష్టితో అందరూ సర్వతమానులే అయినప్పటికీ

ఇన్నీ అన్యాయాలు ఇన్ని అనమానతలు మానవ సమాజంలో ఉండటానికి
 వీలేదని ఆయన వాదన. బడిపంతులుగా పత్రికా సంపాదకుడిగా తన సాంఘిక
 బాధ్యతను ఒకేదృక్కోణంతో నిర్వహించారు పంతులుగారు సాంఘిక సమస్య
 లన్నిటవట్లా ఆయన మౌలిక దృక్పథంలో తేడాలేదు ప్రగతి పథ గమనంలో
 హేతువాదం, లోకజ్ఞత, కేతనంగా దారిదివ్వెగా ఆయన సాగాడు ఏ విషయా
 నైనా నమ్మినప్పుడు బాహుటంగా దానిని ప్రకటించటానికాయన ఏనాడూ
 వెనకాడలేదు. ఏదీ విశ్వసించాడో అదే చెప్పాడు ఏదీ చెప్పాడో అదే చేసి
 చూపాడు దీనికి వ్యతిక్రమం ఆయన జీవితంలో ఏనాడూ చోటు తేసుకోలేదు
 ఆయన కనపరచిన త్రికరణబుద్ధి అచుపమానం. పంతులుగారి వ్యక్తిత్వానికది
 ఒక గొప్పవన్నె చేకూర్చింది

రామమోండ్రవరంలోనే సంఘ సంస్కారోత్సాహం, చిత్తకుద్దిగం
 మిత్రులు కొందరితో కలిసి (బసవరాజుగవరాజు, చల్లపల్లి బాపయ్య పంతులు
 మొదలు) వీరేశలింగం బ్రాహ్మ సమాజ ప్రతిష్ఠాపకుడైన రామమోహనశతావధి
 వారి ప్రబోధించే ప్రభావితమైనాడు ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగరులవంటి సాహ
 సోద్యమ సంస్కర్తలవల్ల స్ఫూర్తి పొందాడు. 1876వ సంవత్సరంలో యువ
 మిత్రులు కొందరు కలిసి రామమండ్రంలో సంఘ సంస్కరణ సమాజం స్థాపిం
 చారు. ఆ తర్వాత కొద్దికాలంలోనే ఈ మిత్రసుందరి వీరేశలింగం ఇంట్లోనే
 ప్రార్థనా సమాజం కూడా ప్రారంభించారు ఈ సమాజ సభ్యులు వారంవారం
 సమావేశమవుతూ ఉండే వాళ్లు నియతోపన్యాసకుడు వీరేశలింగమే. పశుశుద్ధాస్తిక
 మతాన్ని గూర్చి వ్యక్తిగత జీవితంలో నీతివర్తన ప్రాధాన్యం గురించి వీరేశ
 లింగం ప్రార్థన సమాజ సభ్యులను ఉద్బోధిస్తూ ఉండేవాడు తరవాత
 తరవాత స్త్రీలు, పురుషులు ఇతరులు కూడా ప్రార్థన సమావేశాలకు వచ్చింది
 పొందారు.

సంఘ సంస్కారోద్యమ ప్రారంభదశలో వీరేశలింగమూ ఆయన యువ
 మిత్రులూ కూడా సంఘంలో ప్రచురంగా ఉన్న చిన్న చిన్నలోపాలకు సరిదిద్దాలని
 నిశ్చయించుకున్నారు. యుక్తవయస్సు వచ్చిన తర్వాతనే అడపిల్లలకు పెళ్లిళ్లు
 లేకుండా, సంఘంలోని ప్రైవేటువారిలో శాఖాంతర లోబరణాలు, వివాహాలు,

కవన స్కారంలో పాడించాల్సిన పద్యములు మొదలైనవాటికోసం కృషి జరిగింది. కాని వాళ్ళకంటే ప్రోత్సాహకరమైన పరిణామ కన్పించలేదు.

ఆగరికలైన తమజవితంతువుల పునర్వివాహ సంస్కరణ ఆయన మనసులో బలపడుతూనే ఉన్నా తన బాల్యమిత్రుడు చల్లపల్లి వాపయ్యపంతులు గట్టిగా ప్రోత్సహించినదాకా ఆ విషయమై ఆయన పూనుకోలేదు. ఆనాటిస్థానిక పరిస్థితులన్నీ ఆయన ఆపుడు అంచనా వేసి చూసుకున్నాడు.

అది 1879 ప్రాంతం ప్రథమంగా వంగదేశంలో, ఆమటకువస్తే భారత దేశంలోనే అది ప్రథమ సంఘటనమై ఉంటుంది (1856వ సంవత్సరం వితంతు వివాహపట్టం అమలుకోవచ్చింది) . 1856వ సంవత్సరంలో ఈశ్వరచంద్ర విద్యా సాగరులవారు వితంతు వివాహం నిర్వహించారు ఆకాలంలోనూ అటుతర్వాత అనేకదశాబ్దాలవరకున్నూ భారతదేశ సాంఘిక రాజకీయచైతన్యోద్యమాలకు వంగ దేశమే మార్గదర్శకత్వం వహించి అగ్రగామి అయివుంటూ వచ్చింది అయితే విద్యా సాగరపండితులు ఈ సమస్యపై రచించిన గ్రంథాలేవి వీరేశలింగానికానాడు చిత్త కావడం అటుతర్వాత చాలా కాలానికి కాని అవి ఆయన చూడటం తటస్థించలేదు. కాని మహామహాపాద్యాయ పరమస్థు వెంకటరంగాచార్యులయ్య వారలు రచించిన శ్రీ పునర్వివాహసంగ్రహమనేకరచిత్రమంటి చిన్నపుస్తకం వీరేశలింగానికందించింది. వెంకటరంగాచార్యులవారు గొప్పపండితుడు. శ్రీపునర్వివాహం గాత్రవిరుద్ధం కాదని శ్రుతి స్మృతి పురాణ విహితమేననీ ఆయన వాదించి అందులో సాధించాడు.

ఈసంగ్రహంలోని ఆధారాలు, ఉపపత్తులు అన్నీ బాగా ఉపయోగించుకోవటమే కాకుండా మను, యాజ్ఞవల్క్య, పరాశరస్మృతులనుంచి కూడా ఉపబంధంగా సాధనసంపత్తి చేకూర్చుకున్నాడు వీరేశలింగం అంతేకాదు వాదవివాదాలు ఎదుర్కొనటంలో ప్రావీణ్యం ఉన్నవాడాయన తర్కించడంలో సహజ ప్రతిభ కలిగి చిరకాలాగతమైన సంప్రదాయంపట్ల విశ్వాసంగంవారిని నొప్పించకుండా వారినికూడా ఒప్పింపజేయడానికే ఆయన ప్రయత్నించాడు. ఆ ఉద్దేశంతోనే వేదేరి హాస పురాణాలు, స్మృతులనుంచి ప్రమాణాలయిన సేకరించాడు విద్యారణ్యాదులవేద భావ్యంనుంచికూడా తనపక్షానికి వాదానుకూలమైన అంశాలు సంగ్రహించాడు.

చుకున్నాడు వీరేశలింగం పురాణాలనుంచి సాక్ష్యంగా తీరాచీ అద్భుతమైన వివాహమాడిన మట్టం ఆయన ఉదాహరించి చూపాడు కాబట్టి పుర్యాదారసమ్మతమే వితంతు వివాహమని వీరేశలింగంవాదన అంతేకాని సంప్రదాయపరుల విశ్వాసాలను బదలబడలు తేసి వాళ్ళను నొప్పించానుకోలేదు నెమ్మదిగా, శాంతంగా, నాగరకంగా హితోక్తులద్వారా వాళ్ళను సుపరివర్తనం సాధించాలని ఆయన తలపోశాడు. అప్రియమైనా, హితంగానే వాళ్ళకు బోధించి వాళ్ళచేత అంగీకరింప చేయాలన్నదే ఆయన తాపత్రయం. కార్యసాధకుల మేధావిల ఇటువంటి సందర్భాలలోనే గణనకు వస్తుంది వీరేశలింగానిది చాలాపట్టుదల స్వభావం అనుకున్నది సాధించేవరకూ ప్రయత్నాన్ని విడిచిపెట్టని తత్వం. ఈవిధంగా అన్నప్పడు పూర్తిగా వీరేశలింగం గ్రంథస్థాదారాలు ప్రమాణాలు మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకొన్నాడనుకోవటం పొరపాటు తాస్తవంగా నీతి, న్యాయం సమానత్వం మానవత్వపు విలువలు ఆయన సాంఘిక సామ్యరణోద్యమానికి మౌలికమైన ప్రేరకశక్తులు

సంప్రదాయవర్గంవారు అంతసులభంగా మనఃపరివర్తనకు లొనవుతారా? వీరేశలింగం తలపెట్టిన ఈసంస్కరణ ప్రయత్నం ద్వారా బాంధవతంతువుల తల్లిదండ్రులకు మాత్రం ఆకారేణ తరుక్కున మనోవీధిలో మెరిసింది. అవాచ్యమూ, అత్యంత ప్రతిషేధమూ అయిన విషయాన్ని ఊహలోకికూడా రావటానికి వీలులేని దాన్ని బాహటమైన చర్చకు స్వీకరించి చిచ్చురేపాడు వీరేశలింగం. రాజమహేంద్రవలంబలోని విద్యార్థిజనత, యువతరం, మరి ఇతర పట్టణాలలోని యువశక్తి వీరేశలింగానికి తమపూర్తి మద్దతు ప్రకటించటం జరిగింది వాళ్ళ ఆయన పిలుపుండుకొని తమచేయూత సవ్యలానికి సర్వసంసిద్ధతను వ్యక్తంచేశారు కాని స్వప్రయోజన పరాయణులు కర్కశ సంప్రదాయ ప్రాతినిధ్య పీఠాధికారులు ఇందుకు ససేమిరా ఒప్పుకోక పోవటమేకాక వ్యతిరేక సమరాలకి మోహరించారు. వీరేశలింగంకూడా సనాతనాచారపరాయణుల ఈసవాలను తనసహజ భైతవ్యోత్రేణంతో శక్తుద్దేశాంతో స్వీకరించాడు. యువతరం అందదండలు ఆయన కుండనేకన్నాయి.

రాజమండ్రిలోనేకాదు మద్రాసు రాష్ట్రానికంతటా మొదటిదైన వితంతు వివాహం ఇంచుమించుగా దక్షిణభారత దేశమంతటికీ ఇదేమొదటిది కావచ్చు 1891వ సంవత్సరం డిశంబర్ 11వ తేదిన వీరేశలింగం స్వయంగా నిర్వహించాడు.

చాడు. ఈవివాహపరుడు గోగుంపాటి శ్రీరాములు అకాలంలో అది ఎంత దుర్బట కార్యమో, అసంభవసంభవమో తెలుసుకోవటానికి ఒకేఒక చిన్న అంశం గమనిస్తే చాలు దాదాపు నూటయ్యైదై మైళ్ళ దూరంనుంచి రాత్రి చీకటివేళ మాత్రమే ప్రయాణంచేస్తూ అతిప్రమాదకరమైన అద్భుతమైన పరిస్థితులలో పెళ్ళికూతురును పెళ్ళి ఇంటికి చేర్చవలసి వచ్చిందన్న విషయాన్నిబట్టి అదిఎంతటి సాహసకార్యమో తెలుసుకోవచ్చు అత్యంత విశ్వాసపాత్రులైన ఆయన అనుయాయులు బహు విధేయతతో జాగ్రత్తతో సూక్ష్మబుద్ధితో ఈకార్యాన్ని నిర్వహించాడు. క్రిందటి కతాద్వీపీశాంధ్రదేశంలో ప్రయాణసౌకర్యాలు తలచుకొంటే ఇది ఎంతటి క్లిష్ట కార్యనిర్వహణమో ఊహించవచ్చు ఈ అనిశ్చిత పరిస్థితులకు తోడు పెళ్ళికొడుకు బంధుబంధమంతా అతణ్ణి ఎట్లానైనా ఈదుర్మార్గ సాహసంంచి మరలించానని సమస్త సాధనాలతో ప్రయత్నించాడు. అబంధువులంతా వడికి పోయినారు.

తరతరాలుగా సంఘసంస్కరణ ప్రయత్నపురులైన మహానీయులందరి వలెనే గాంధీమహాత్ముడుకూడా ఇండుకు అపవాదంకాదు. పీఠేళలింగంకూడా కార్య సాధన తత్వరతకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చేవాడు తనవిశ్వాసాల విషయంలో చట్టలాగా చేసికీ చలించేవాడుకాదు సంఘసంస్కరణ ప్రయత్నం మెట్టుమెట్టుగా సాగవలసిందేకాని, ఒకేసారి ఊహార్థంగా సాధ్యమనికాని సాధిస్తానని కానిఆయన అనుకోలేదు ఒకటి తర్వాత ఒకటి సాధించాలి అనుకున్నాడు కులవ్యవస్థనాయక అంగీకరించలేదు. అయితే చిరకాలాగత బంధంవల్ల దానినిపాటిస్తూనే వాళ్ళను నిరసించి దానితో తెగతెంపులు చేసుకోలేదాయన కాబట్టి వితంతువివాహం వంటి సంస్కరణకు బ్రాహ్మణులు వైఖ్యలు మొదలైన మైకుతాలవారికి మాత్రమే మొదట ఆయనవర్తింపజేశాడు బహుశా ఆవర్గాల వారిలోనే ఈసంస్కరణ అత్యంతావశ్యతమన్న విషయంకూడా ఆయన్ను ముందుగా ప్రేరేపించి ఉండవచ్చు నిర్బంధవైద్య క్షేత్రం, సంఘంలో దిగువకులాలని చెప్పబడేవారిలో ఏవాడూ పాటించబడలేదు సాంఘికమైన సత్తికాట్లు దానికి కావలసిన సావనోపాయాలు వాళ్ళ ఎడగనివితావు ఈదృషితో ఈప్రధానమైన సంఘసంస్కరణ ప్రయత్న సామం జన్యం మనం ఆలోచించకూడదు ప్రశ్నించకూడదు.

కాల ప్రవాహపు ఈ సుదూర తీరాన నిలిచిన మనం ఆనాటి సాంఘిక స్థితి గతులను అవగతం చేసుకొని ఆయన ప్రయత్న పరతను అంచనా వేయ

వలసి ఉంటుంది ఇంటే కాకుండా అంతగా పట్టించుకోవలసినవి కాని విషయాలలో ఆయన సద్దేశాన్ని పోవటం కూడా గమనించ వచ్చు మనం. సిద్ధాంత రీత్యా బోగం వేళాల కాయన తీవ్ర వ్యతిరేకి. అయినా మొట్టమొదటి సారి జరిగిన శ్రీ పునక్తివాహ సందర్భంగా, ఆత్మత్సాహవదులైన కొందరు మిత్రుల అభ్యర్థన మేరకు బోగం మేళం పెట్టటానికాయన అంగీకరించవలసి వచ్చింది. ఆ మిత్రుల కోరికను ఆయన పూర్తిగా త్రోసి పుచ్చలేకపోయినాడు. అయితే తన ఇంట్లోకి మాత్రం వారవనితల గానాబజానా బృందాన్ని అడుగు పెట్టనివ్వలేదు. నియమ పాలనలో, అంతః కరణ శుద్ధిలో ఆయన కంతటి పట్టుదల.

తరువాత వీరేశలింగం జీవిత మట్టాలను, సన్నివేశాలను బట్టి చూస్తే ఆయన కోరిన సాంఘిక సంస్కరణం, సమగ్ర పరివర్తనాత్మకమైనదీ, సంపూర్ణమైనదీ అన్న విషయం మనకు బోధపడుతుంది. కుల వివక్ష ఆయన పాటించలేదు. ఈ కులభేదదృక్పథం హేతు విరుద్ధమని ఆయన తిరస్కరించాడు 1998వ సంవత్సరంలో, సుప్రసిద్ధ కవయిత్రి శ్రీమతి సరోజినీ దేవి వివాహానికి మద్రాసు నగరంలో వీరేశలింగం బ్రహ్మమత సంప్రదాయానుగుణమైన ఆర్తిజ్యం వహించి ఆశీర్వాదం వివాహానికి పెద్దరికం నెరపి నిర్వహించాడు. (శ్రీమతి సరోజినీ చదోపాద్యాయ బెంగళీ బ్రాహ్మణ కన్య, వరుడు డా. ముత్యాం గోవింద రాజులు నాయుడు తెలుగు బ్రాహ్మణేతరుడు) అటు తర్వాత 1906వ సంవత్సరంలో కులసంకేతమైన యజ్ఞోపవీతాన్ని పరిత్యజించి ఆయన ఆనుష్ఠానిక బ్రహ్మ దీక్షను కూడా స్వీకరించాడు వీరేశలింగాన్ని కేవలం సంఘ సంస్కర్తగానే అంచనా వేయకూడదు. ఆయన పరిపూర్ణ వ్యక్తిత్వానికది మాత్రమే పోషకం కాదు. వృత్తి రీత్యా వీరేశలింగం అధ్యాపకుడు. అటు తర్వాత పత్రికా రచయిత. తన తీరుబాటు కాలాన్నంతా పత్రికా సంపాదకత్వానికే పంతులుగారు వినియోగించుకున్నారు. పోనీ ఆయన్ను ప్రాబోధిక రచయిత అనవచ్చు ప్రచార రచయిత అన్నా వరవాలేదు.

వీరేశలింగం ఒక్క అధ్యాపకుడే కాదు గొప్ప విద్యాదాత అని చెప్పాలి. మార్టిన్ లూథర్, విలియం విల్సన్ ఫోర్స్, రామమోహన రామ్, విద్యా సాగరుల వంటి ప్రబోధకుడు వీరేశలింగం, ప్రజాప్రబోధం నిమిత్తం వీరేశలింగం చేయవలసిందంతా చేశాడు. సర్వసాధనాలాశక్తులూ వినియోగించి

నాడు. ప్రసంగాలు చేశాడు. లిఖిత రచనలు చేశాడు. అనాది ప్రబోధ మాధ్యామిక ప్రముఖంగా ఆ రెండే. శ్రీని విద్యాబివృద్ధి ద్వారా సంఘాన్ని ఉన్నతికి తీసుకొని రావాలని ఆయన ప్రయత్నించాడు. ఇరవై ఆరేళ్ళ వయస్సుననే 1874వ సంవత్సరంలో వీరేశలింగం ధవళేశ్వరంలో ఒక బాలికా పాఠశాల స్థాపనకు పూనుకొన్నాడు. తెలుగు దేశంలో ఒక వ్యక్తి పూనుకొని బాలికా పాఠశాల స్థాపించడం ఇదే ప్రథమం కావచ్చు.

ఆ రోజుల్లో విద్యాధికుల వర్గంలో, పండిత ప్రకాండుల్లో కొందరు శ్రీ విద్యా వికాసానికి పూర్తిగా ప్రతి కూలురుగా ఉండేవారు. శ్రీ విద్య అంటేనే పరమా సహ్యం గాను, మోరంగానూ, అప్రాచ్యంగానూ, చూసే వాళ్ళు. కొక్కొండ వెంకటరత్నం పంతులు గారు ఈ వర్గంలో ప్రముఖులు. కరడు కట్టిన సనాతన సంప్రదాయ పరత ఆయనది. వెంకటరత్నం పంతులుగారు శ్రీ విద్యను నిరసిస్తూనూ, అసలాప్రయత్నాన్నే అపహాస విమర్శకు గురిచేస్తూనూ తన “అంద్ర బాషా సూక్తివని”లో ఆ కుకందని పోకకు పొందని, లోక విరుద్ధమైన వితర్కాలు ప్రచురించేవాడు. ఆ వాదాలలో ఏమీ పసలేదని, ఉపేక్షించడమే సంపాదకుని ఏరేశలింగానికి తెలియదా? తెలుసు. అయినా కొక్కొండ వారి వాదం అపహాస బాజనం చేయాలని తన పత్రిక వివేకవర్ధనకి హాస్యసంచికాను బంధమైన “హాస్య సూక్తివని”లో (ఈ వివాదానికి కోడు బాషా సూక్తివని అని ఆయన పేరు పెట్టాడు) ఏరేశలింగం ఇట్లా అన్నాడు.

“మా పూర్వులెప్పుడున్నా విద్య చదువుకోలేదు. కాబట్టి విద్యాభ్యాసము పూర్వార విరుద్ధము. పూర్వార విరుద్ధమైన పని యెప్పుటికిన్నీ చేయరాదు. యుక్తిచేత చూచినా, విద్య నేర్చుకోవటం వల్ల చాలా నష్టాలు కనబడుతూ వున్నవి. ఇప్పుడు కోర్టులలో పుట్టి తప్పు దస్తావేజులున్నా దొంగ వ్రతమున్నా చదువు మూలంగానే కదా పుట్టుతూవున్నవి. పూర్వకాలపు వారందరూ విద్య చదువుకోకపోయినందుచేత చచ్చిపోయినారా? చదువుకోకపోతే జీవనం జరగదా? కాబట్టి మీరు కాబట్టివేసుకొని కలిగిన మూత్రంలో సుఖంగా కాంతేవం చెయ్యలేక తీసికూర్చుండి విద్య పేరు పెట్టుకొని వృధాగా శ్రమపడడం యెందుకు? ఇటువంటి విపరీత బుద్ధులు పుట్టుచున్నవి గనుకనే యీ కాలపు వాళ్ళందరూ అల్పాయుష్షువులుగా వుంటూ వున్నారు. దొరతనం వారు మన గ్రామాంలో

బళ్ళ పెట్టింది పిల్ల వాళ్ళకు పాడుచేస్తు యుండగా దేశాభిమానం గల వారం దరూ చూస్తూ పూర్వకోవడం న్యాయమా? దొరతనం వారికి అందరూ దేశి మాకు విద్య వద్దని మహజరు అరీలను పాపించుకోరాదా?"

ఇందులోని ఎత్తి పొడుపు ఏకాస్త అక్షరజ్ఞులైనకైనా అందిపోతుండి అనాది సంఘంలో ఇంకెన్నోదశన్యాలు, అక్రమాలు, మరాఠారాలు, అవంక్షణాలు వుండేవి. సంఘంలో ఇంకా భూస్వామ్య వ్యవస్థ షణాలుపోలేదు. అగ్ధ భూస్వామ్య వ్యవస్థ సాగుతూనే ఉంది. ప్రభుత్వోద్యోగంలో అవినీతి సర్వే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉండేది. లంఛాలు తీసుకోవడం సర్వసామాన్యం. న్యాయశాలలో, కార్యనిర్వహకశాలలో మామూళ్ళుపుచ్చుకోవడం అతీసహజంగాకనపడేది. దాన్ని ఎవ్వరూ వేరెత్తి చూపేవారుకాదు. వేళ్ళాలంపటత్యంనాగరకతకు. రసికతకు, పదువుకు ఒక చిహ్నమైపోయింది బోగంమేళాలు సాంఘిక వినోదాలై పోయినవి. సంఘంలో సంవన్నెవర్గం, అధికారవర్గం వేళ్ళావృత్తికి పట్టుకొమ్మలై నారు పోషకులై నాడుఅతిభాగ్య వివాహం అనర్థాలు, అక్రమాలు ఎవరికీ పట్టే వికాపు బాలవికలతువుల దీక్షాపితం వైపు ఎవరూ చూసేవారుకాదు. తల్లిదండ్రులు, దగ్గర బంధువులు, సంఘమూ అదంతా ఆ అగతీకప్రార్థం, ఏంచేస్తాం అన్నట్లు మిన్నకుండేవారు. వాళ్ళనలా పట్టించుకోకుండా వదిలేయటం మామూలై పోయింది. దంభంతో కూడిన శుష్కకర్మకాండకు ప్రాధాన్యం పెరిగింది

అకరాస్యత నోచుకొనే మూఢజనులు కపట పురోహితవర్గాన్ని అధ్యాత్మికాధార్య పుగుమణుగావించి వారికి పశులై పోయినారు. ఈ హాస్థికులను బాగు చేయటం ఇనుము నుంచి లై లంపిందటమేనని వీరేశలింగానికి తెలుసు. అయితే ఆయన తరుణరక్తం చైతన్యకవోష్ణమై ఎల్లానైనా ఈ సంఘాన్ని, ఈ అకటా వికటపు అస్తవ్యస్తపు వ్యవస్థను మార్చాలన్న దృఢనిశ్చయం కలిగించింది. స్థానికప్రభువులతో తలపడటమంటే ఆ రోజుల్లో లండన్లో సార్వభౌమాధికారం వహించిన రాజ్ఞిని దిక్కరించటంకంటెనూ, కలకత్తాలోని రాజప్రతినిధి ఉత్తర్యులు తృణీకరించటంకంటెనూ. ప్రమాదకరం ఏమంటే వాళ్ళు దూరంనుంచి అధికారదండాన్ని ప్రవర్తింపజేస్తారు. స్థానికాధికార ప్రముఖుడి విషయంలో అట్లాకాదు. ఈ విషయాన్నే ప్రస్తావిస్తూ వివేకవర్ధని తొలిసంచికలో ఒకదాంట్లో

పీఠేళలింగం బట్టానాడు. ఆయన పాగించినదానిలో వివేకవర్ణని ప్రబలా
యథం.

“అంచములు తగవన్న రాజకీయోద్యోగులకు కోపము; వేళ్ళాంగసా
నంగము నీతిగాదన్న శృంగారనాయకులకు కోపము; పూత్యాదారమును మార్పు
శోవలెనన్న పామరజనులకు కోపము; నీతిమాలిన బాహ్యవేషములు మతవిరుద్ధ
ములన్న ఆచార్య పురుషులకు కోపము. మాపత్రికొద్దేళ్ళమును నిశ్శంకముగా
నిర్వహింపవలసినచో నిన్నుకోపములను నరకు చేయకుండవలెను.” అయినా
స్వార్థప్రయోజనపరాయణులు, ప్రబలాలు అయిన అధికారవర్గంగాని, మతాది
పతులుకాని పీఠేళలింగాన్ని నిశ్చయపథంనుంచి మరలించలేకపోయినారు. తన
వివేకవర్ణనిని నాడిఅయిన ఆయుధంగా చేసుకొని ఈ సాంఘికదురాచారాన్ని టీ
మీదా తీవ్రమైన దాడిసాగించాడు. మొట్టమొదట బోగంమేళాలనుగూర్చి తీవ్రంగా
ఖండించాడు. గానాభివ్రామాంబులది లలితకళలు ప్రదర్శించి ఆస్వాదించదేయటం
కాక వ్యభిచారశిక్షణ కేంద్రాలుగా ఈ బోగంమేళాలుండేవి. ఆ రోజుల్లో, రసక
పురుషులు న్యాయసభాస్థానాలలో, ప్రభుత్వ కార్యస్థానాలలో తమరాసికాన్ని
బాహుటంగా, దాంబికంగా చాటుకొనేవాళ్లు. వీళ్ళదురాగతాలు, దుశ్చర్యలు పీఠే
ళలింగం, తన ప్రాణానికి ముప్పు వస్తుండేమోననికూడా లక్ష్యం చేయకుండా
బట్టదయలు చేశాడు.

న్యాయశాఖలో ప్రచురంగా ఆనాడున్న అవిసేతిని తీవ్రంగా ఎదుర్కొ
న్నాడు. అక్రమార్కులకు, అవినీతికి పాల్పడుతున్న ఉన్నతాధికారులను తన
తీవ్రవిమర్శకు గురిచేశాడు. ఆ వ్యక్తి భారతీయుడూ, యూరోపియనూ అన్న
మీమాంస ఆయన పెట్టుకోలేదు. భారతీయుడైన జిల్లా మున్సిఫ్ అయినా,
యూరోపియన్ అయిన జిల్లా జడ్జి అయినా ఆయన లెక్కచేయకుండా విమర్శకు
గురిచేశాడు. వీళ్ళనుగూర్చి అన్యాయదేశంగా (పెద్ద ప్రకటించకపోయినా,
ప్రపంచరసమితిస్థూ) దుయ్యబడుతున్నావంటే వాడు పీఠేళలింగం తన వివేకవర్ణని
పత్రికలో చిన్నచిన్న హాస్యసంకలనాలు, ప్రహసనాలూపంలో ఆ పెద్ద మను
మతి, అధికారోద్యోగుల దుష్ప్రవర్తన వెల్లడించేవాడాయన. దీని ఫలితాలు
రాజమండ్రిని గగ్గోలితైరించాయి. తీవ్రపరిణామాలు, సంచలనమూ కలిగించాయి.
ఒక శిరస్తాదాడుకు మతిశాంచయ్యం కలిగింది. రికార్డు కీపర్లకరు ఉద్యోగం కూడ

గోట్టుకున్నాడు. ప్రభుత్వ న్యాయవాద ఒకరు ఆత్మహత్యపాలై నాడు. ఈ న్యాయవాదికి కావలసిన దగ్గర చుట్టం ఒకరికికూడా అదే గతిపట్టిందని, మరి త్రంశంతో ఆయన ఆత్మహత్యపాలై నాడని అనుకున్నారు.

తాను న్యాయమూ ధర్మమూ అని తలచిన పోరాటంలో ఎప్పుడైతే తన పక్షానికి పిజ్జయం లభించిందో, సత్యం ఎప్పటికైనా జయించితిరుతుంది అనే దృఢమైన విశ్వాసం ఆయనకు ఏర్పడింది. “ఈశ్వరబలము ముందరను, సత్య బలము ముందరను మనశ్శబలమును ధనబలమును గవ్వకును కొరగావు. ఈశ్వరబలమున్న పక్షమున పూరిపుడకయు వజ్రాయుధమగును; ఈశ్వర బలములేనిచో వజ్రాయుధము సహితము పూరిపుడక యగును. లోకములో సత్యమును ధర్మబలమునే బలములుకాని యెవరైనా యధికారబలమును విత్తు బలమును బలములుకావు.” అనే విశ్వాసం వీరేశలింగంలో దృఢపడింది. ప్రతి సంఘటనా, స్థితియానుభవమూ ఆయన ఆస్తికతను మరింత గట్టిపరచింది.

విశంతు వివాహోద్యమ సంస్కరణ కార్యక్రమంలో 1834వ సంవత్సరం సగపడినకాలానికి పది వివాహాలయన (వైశ్యులలోనూ, బ్రాహ్మణులలోని వివిధ క్షాత్రాలలోనూ కలిపి) జరిపించాడు. ఇంతమాత్రం నిర్వహించటం ఆయనకు కొంత సంతృప్తి కలిగించిందనే చెప్పాలి. అలాటి పరిస్థితులు, అవరోధాలు, పడినకష్టాలు స్మరిస్తూ తాను సాధించగలిగిన ఫలితాలగూర్చి కృతజ్ఞతాపూర్వకమైన, విసియపూరితమైన ధోరణిలో ఆయన ఈవిధంగా చెప్పుకున్నాడు.

“విశేష సాంఘికత్యమును విత్తమును లౌకికాధికారమును లేనివాడను దుర్బల శరీరుడనునగు నేనీ మహాకార్యమును నిర్వహింపగలుగుడునని నేనొందులో నడుగిడలేదు. ఇది యీశ్వరప్రేరితముగను నీశ్వరప్రీతికరముగనున్నందులే నాకు బలమధర్మముననున్న దృఢవిశ్వాసముతోనే సాధ్యాసాధ్యవిచారమును తలపెట్టి కనే నీపనిలో ప్రవేశించితిని. తనకు ధర్మమయిన పనిలో శక్తివలచనలేక కృషి చేయుట యొక్కదియే మనుష్యునిపని; దానివలనలముల నియ్యవలసిన వాడి శ్వరుడుగాన తద్విచారము మనుష్యునిదికాదు. ఈశ్వర ప్రీతికరమయిన సత్కార్యమునందు యథాశక్తిని కృషిచేతను వలము కలగకపోయిన పక్షమున మనుష్యుని లోపమేదియాలేదు. మనుష్యుడు చేయవలసిన పనిని చేసినవాడగుటచేత సంతవరకే యతడు జ్ఞాపూర్ణుడు.”

భగవద్గీత విధించిన నిష్కామకర్మయోగం వీరేశలింగం విషయంలో
 శరీర్గా సరిపోతున్నది. ఈ మనఃపరిపక్వతవల్లనే ఆయన వృద్ధాప్యంలో కలిగిన
 అశాభంగాలు, అపార్థాలు, అభియోగాలు, నిర్లిప్తంగా ఎదుర్కోగలిగాడు. ఎన్నో
 సూకటపరిస్థితులు, క్లిష్టమట్టాలు. తన జీవితకాలసాధనలో ఆయన ఎదుర్కో-
 వలసివచ్చింది ఆయన వెన్నంటి ఆగ్నివిదాం సాయంచేసినవాడు అనుసరించి
 వచ్చినవారు, ధనసాధనం, మాటసాయంచేసి సంస్కరణ కార్యక్రమంపట్ల
 అత్యధిక శ్రద్ధాసక్తులు కనపరచినవారు సనాతన సంప్రదాయవర్గంవారి వత్తిళ్ళకు,
 బెదిరింపు కు భయపడి ఆయన్ను విడిచి ఆయన ప్రతికూలపక్షంలో చేరిపోయినా
 వీరేశలింగం జంకలేదు అంతేకాదు వితంతువివాహదంపతులలోకూడా స్వార్థ
 పరాయణులై కొద్దిమంది ఆయన్ను బాధించటానికి పూనుకొన్నారు. ఈబాధలకు
 తోడు రాజమహేంద్రవరంలో, అటు తరువాత మద్రాసులో ఆయన స్థాపించిన
 వివిధసంస్థా నిర్వహణాభారంకూడా ఆయనకు సమస్యగా పరిణమించింది.
 వృద్ధాప్యంలో జవనశక్తులు క్షీణించి ఎవరిదైనా అసూయ అవసరమైనకాలంలో
 ఆయన ఇల్లాళిని పోగొట్టుకున్నాడు. ఆ తల్లి వీరేశలింగాన్ని తన జీవితకాల
 మంతా కంటికి రెప్పలాగా కాపాడింది. అన్నీవిధాలా ఆ దొడ్డ ఇల్లాలాయనకు
 సహధర్మిణి. ఆ ప్రతిభ కున్నవాళ్ళే, అనవరతవర్గంలోవాళ్ళే ఆయన్ను ఆప
 నిందలపాలుచేసి, ఆయనపై అభియోగాలు మోపి వృద్ధాప్యంలో ఆయన్ను
 చేరించారు.

నిజంగా ఆయన జీవితంలో అది విషమ పరిస్థితుల కాలం, పరీక్షా
 సమయం. సాంఘిక చైతన్యవతరణంకోసం, స్వావలంబన దృష్టిని సంఘంలో
 పెంపొందించేయటంకోసం నిరంతరం ఆయనపాటు పడ్డాడు. ఆయన జీవిత
 కాలంలో చివరిపర్వంలో ఆయన కెదురైన అనుభవాంవందివి మతాకరికెవరి
 కైనా ఎదురై ఉంటే వాళ్ళు బెంటే పడిపోయి మానవ సౌజన్యంపట్లనే ఆశోప
 హతులై పోయి ఉండేవారు నిరాశానిస్సృహలపాలై పొయ్యేవాడు. కాని
 వీరేశలింగంతత్వం ఇందుకు పూర్తిగా విరుద్ధం. వీరేశలింగంలోకూడా తొందర
 పడి అగ్రహం ప్రదర్శించే లక్షణం, అసహనం, చిరుబుర్రులు ఉండేవి.
 అయితే న్యాయంకోసం ధర్మంకోసం ప్రకటించే తీవ్రాగ్రహంతో తాగలే
 ఆయన బంహసతలన్నీ. మానవభూషణలు, అనుకూల ప్రతికూలాలు ఆయన
 సమచిత్తంతో స్వీకరించేవాడు. తన పూర్వసంస్కర్తలందరి విషయంలో

మాదిరగానే తన మాళ్లం కూడా సుగమంకదనీ, గులాబీపూలు బాటకాదనీ అయినను తెలుసు, దుర్గమారణ్యశ్రేయం అయిన చేయవలసి వచ్చింది. సుతి కెక్కిన విద్వాంసుడు, వీరేశలింగ మహాశయుని శిష్యకోటిలో చేరినవాడు. అయిన వేత్త ఒడు (డా॥ ఎ. రామకృష్ణరావు) వీరేశలింగం సాధించిన మహత్తర కృషిని మాట తొమ్మిదిలో చిత్రించాడు. "విషవృక్షాలు నేలకూలుస్తూ, ముళ్ళ పొదలు నిర్మూలిస్తూ, క్రూరమృగాలమట్టు పెడుతూ, భయంకర విష సర్పాలను చంపివేస్తూ, దాటిరానికొండలు తొలుచుకుంటూ, కంటితటాలు కుభంబేసుకుంటూ" వీరేశలింగం పురోగమించాడు. అన్నింటికన్నా కష్టసాధ్యం ఏమంటే చాలావరకు అయిన ఈ పనులను ఒంటరిగా నిర్వహించాల్సి వచ్చింది. అయితే మానవావరోధాలకాని, ఇతర విషమనుష్ఠివేళాలకాని, ఏనాడూ వీరేశలింగాన్ని ఆదైగ్యపరచలేదు అయిన శరీరారోగ్యం మొదటినుంచీ అంతంత మాత్రమే చిన్నప్పటినుంచీ కానక్కాది అయన్న పీడిస్తూనే వచ్చింది. వయసు మళ్ళింతర్వాత దుర్బలమైన శరీరాన్ని మరింత ఆ వ్యాధి బాధించింది. భగవంతుని పట్ల ఆదంబం విశ్వాసంతో, తానుపూనిన మహత్కార్యం సమంజసమైనదన్న సంకల్పంతో అయిన ముందుకు ముందుకుసాగాడు. ఆయనతోని ఈ వ్యక్తిత్వం విలక్షణస్ఫూర్తి ఆయన పనులకు వెన్నెముక అయింది.

వీరేశలింగం సాగించిన ఉద్యమ వ్యాపనంలో, ప్రజలను తన వైపుకు తిప్పు కోవడంలో ఒక విలక్షణాంశం ప్రస్తావించాలి ప్రజలను ఉద్రూతలూ గించగల, మాటగారడ ప్రదర్శించగల వాగ్ధోరణి వీరేశలింగంలోలేదు. ఈ విషయంలో ఆయన్ను బ్రాహ్మణోనో, అని దిసెంట్‌తోనో, కేశవచంద్రసేనతోనో, దిపిన్ చంద్రపాల్‌తోనో పోలిక చెప్పగల అవకాశం ఎంత మాత్రమూలేదు. ఆయనలోకణ్ణాన విషయాలు చెప్పి, హేతువాదాన్ని విప్పి చెప్పి, శ్రోతలను అకట్టుకొనేవాడు. అంతేకాని ఐవా వేశపరతరెచ్చగొట్టేదికాదు ఆయన ఉపన్యాసం.

సాధారణ ప్రజానీకమంతా సంప్రదాయపు బదువుతారంతో, సాంఘికాచార కృంశిలా బద్దమై అజ్ఞానవిశ్వనిచ్చారమై ఉండగా వాళ్ళంతా కరణను ప్రబోధించి, నిద్రామూడితమైన చైతన్యాన్ని జాగృతంచేసి వాస్తవ పరిస్థితులనుచూపి, నత్తుచెప్పి, ఆయన శ్రోతలను ప్రభావితం చేసేవాడు అంతేకాని ఉద్బాటనం తోనూ, ఉద్రేకంతోనూకాదు తానుపూనిన కార్యసాధన తత్పుతర ఆయన

స్వభావంలో అంతర్భాగమే, అయినా ఆయన కుటుంబ వాతావరణం, సంస్కరణ ప్రేరణ నిచ్చేదేహికాదు. బాల్యజీవితమంతా సంప్రదాయబద్ధంగా గడిచిందాయనకు చదువు సంధ్యలుకూడా సంప్రదాయ పరంగానే సాగాయి. వీరేశలింగం విషయంలో ఆయనవంశం, జన్మించిన కుటుంబం, అనాది సాంఘిక వైషమ్యాలకు పాత్ర మైంది. కాదని మనం గుర్తుంచుకొంటే ఈసంఘ సంస్కరణ భావబీజం ఆయనలో ఎప్పుడు ఎట్లా మొలకెత్తిందా అని అశ్వర్యమవుతుంది. తాజాతామ మోహనరావుల వారిజీవితమూ ప్రబోధాలూ వీరేశలింగాన్ని ప్రభావితంచేశాయి. అట్లాకే ఈశ్వరచంద్రవిద్యాసాగరులవారి సాహసోద్యమ ప్రవృత్తి ఆయనకు మార్గదర్శకమైంది. అయితే ఒకటి మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఆయన మానసిక తత్త్వం ఆయన సాధించిన మహత్కార్యాలకు అనువైన శ్రీతంగా ఉండబట్టి అమహాపురుషుల ఆదర్శాలు ఉద్యమాలు, ఆయనకు ప్రబోధకాలైనాయి. మార్గ దర్శకాలైనాయి. కొందరి శతాబ్దిసంప్రదాయ సాహిత్యాభిజ్ఞుడైన తెలుగు పండితు డిగా మాత్రమే ఆయన ఉండిపోతే ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యయుగకర్తృత్వం ఆయన్ను వరించిఉండేదికాదు ప్రాచీన పౌరాణిక సంప్రదాయ సాహిత్య రీతులతో మాత్రమే ఆయన తృప్తిపడలేదు సమకాలీన సాంఘిక వికాసానికి అవసరమైన సాహిత్యసృష్టిచేశాడు వల్లవేయటం ఆర్జించిన పాండిత్యాన్ని యథాతథంగా మళ్ళీ మళ్ళీవేయడంతప్ప అనాది పండితులతో సర్వసాధారణంగా విశేషమైన ఉపజ్ఞ ఏమీ నడచేదికాదు వీరేశలింగం అనాది సాహిత్యవేత్తల పండితులకోసక చెందిన వాడుకాదు వర్తమానకాలపు సాంఘిక విలువలను వ్యవస్థకు నిలబేసి ప్రశ్నించా రాయన దుష్టవ్యవస్థతోడికొన్నాడు ముక్కువచ్చువారని బాలికలను ముడివగ్గు లకు కట్టబెట్టడం తీవ్రంగా ఖండించాడు ఈవిధంగాభేయదం వల్లనే బాలవితంతు వుల దయనీయ జీవితాలు సంఘానికి సమస్య అయినవని గుర్తించాడు ఇంగ్లీషు భాషాపరిజ్ఞయ అధ్యయనాలద్వారా పాశ్చాత్య భావవీచికలాయనను సోకాయకాబట్టే ఆయనలో ఈపరివర్తనము ఈనూత్నదృక్పథం చోటుచేసుకున్నాయి ఇంగ్లీషు విద్యకు స్వాగతం చెప్పడమేకాకదో, ఎంతగానో ప్రశంసించాడు వీరేశలింగం. భావతీయలు ఇంగ్లీషు నేర్చుకోవడంవల్ల దేశానికి కలిగిన మేళ్లను ఆయన ఈ విధంగా జ్ఞాపించాడు

“ఆయస్కాంతము సూచులనాకర్షించునట్లుగా విద్యాబుద్ధి సంపన్నులైన సూచులకొంది చిన్నదేశీయులను చిన్నమతస్థులను చిన్నభాషలవారిని నిర్దోషక

స్థలముల కాకర్షించి యొక్కసభా మండపముననొక్క భావతో మృదుమతుల
వాగ్గుంథనలతో దేశలాభము నిమిత్తమై చారిచేత బ్రహ్మగములు చేయించు
చున్నది యింగ్లీషు విద్యయును సమ్మోహన మంత్రముగాక మరియేది? హిందూ
దేశమునకు క్రొత్తప్రాణము పోయుచున్నది హూణభాషాపాపమయిన సంతసనీ
విద్యగాక మరియేది?

ఈ భావ యమృతవర్షము కురియునట్లుగా నెల్ల యెడల వెదచల్లుచున్న
యుత్తమ జ్ఞానమును, పరిశుద్ధ సీతినీ, నిర్మల ధర్మతత్వమును, మానుష
స్వాతంత్ర్య స్వరూపమును, చరిగొప్ప తత్వాల నెచ్చరు తమతోటి యజ్ఞాన
జన్యమయిన యైకమత్య భావమును స్వార్థపరత్వమును దురతిమాన ద్వేషము
లను త్యజించి పరస్పర త్రాతృపాశ్చర్యముతో సంఘీభవించి మానుష స్వభా
వార్థములయిన స్వాతంత్ర్య ఫలములను పొందకుండ గోరుదురు? ఎల్ల వారల
హృదయముల యందు నదృశ్యముగా నడుచుచున్న యీ యద్భుతమైన మూర్తును
జూడగా నిదియేమో మహేంద్ర జాలమువలె గానబడుచున్నది. ఇంగ్లీషు విద్య
యొక్కయు నింగ్లీషు ప్రభుత్వము యొక్కయు మనతను, శక్తిని హెచ్చించుటకై
యింత కంటె వేరేమి కావలెను."

ప్రస్తుతం వివరణ ఇంగ్లీషు ఐహిష్కార నివాదానికి ఆనాటి వీరేశలింగం
పంతులు గారి అభిప్రాయాలకు ఎంత అంతరమున్నదో గమనించండి ఆనాటి
ఆయన అభిప్రాయాలు, ఈనాడు ఇతర మానసిక ప్రవృత్తులను పురస్కరించు
కొని అత్యుక్తిగా ఉత్తేజగా అసపిస్తాడేమో కాని ఆ యధార్థం మాత్రం ఎవరూ
కాదనలేడు.

ఈ విధంగా ఆధునిక విజ్ఞాన ప్రభావితుడు కావటం వల్లనే మానవజీవి
తంలో అత్యంత ప్రాథమిక విలువైన స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాలు సమానత్వం
వ్యక్తిగత ప్రవర్తనలు నీతి నియమాలు మొత్తైన వాటిని గురించి వీరేశలింగం
లోతుగా ఆలోచించి తపనచెందటం సంభవించింది. అయితే ఒక విషయం గమ
నార్హం. అశాదిగా భారతీయులు పూజార్థంగా భావిస్తున్న వేదాలు, ఉపనిషత్తులు,
తదితర మత ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల ప్రామాణ్యాన్ని ఆయన తక్కువ పరచలేడు.
ప్రశ్నించలేడు. త్రికరణ శుద్ధిగా ఆయన హిందువు పవిత్ర వర్తనుడు. పర

మా స్త్రీకుడు. కాని మూఢ విశ్వాసాలను, సాంఘిక దురాచారాలను తీవ్రంగా గర్హించాడాయన. అంధ పరంపరగా నమ్ముతున్న, అనుసరిస్తున్న ఓటువంతు, ఆ చారాలను తీవ్రంగా విమర్శించాడు. మనమత ధర్మాలో వాదకేమి స్థానం లేదు. ఆచారం లేదు. అయినా స్వార్థపరులు కల్పించిన, సృష్టించిన లేదా ప్రక్షిప్తం చేసిన ఆకరాలను సాక్షుగా చేసుకొని గతానుగతికంగా సంఘంలో చెలామణి అవుతున్నాయి. దీని నాయన గర్హించాడు. తిరస్కరించాడు. శృతి స్మృతుల ఆ భాస ప్రామాణికతను, అమూలకాచారాలను ఆయన ఒప్పుకోలేదు. కేవలం వాటి సత్యాను ప్రశ్నించి తిరస్కరించి గర్హించి ఆయన ఊరకుండి పోలేడు. మేధా విలసనం, తార్కిక ప్రజ్ఞ, పాండిత్య ప్రతిభలతో సంశృప్తి పడ లేదు. సమ్మోహితుడు కాలేదు. ఆచరణాత్మకమైన ప్రయోజనంలో సమస్య పరిష్కార సాధనంగా ఉపయోగపడితేనే ఏలా త్రిక్ దృక్పథంతోనైనా సిద్ధాంతంలో నైనా ఆయన ఏకీభావం కుదుర్చుకున్నాడు. వాస్తవిక, ఆచరణాత్మక దృక్పథంలో ఆయనకు మహాదేవ గోవిందరానడెతో సామ్యం కన్పిస్తుంది. రానడెపట్ల వీరేశలింగానికి చాలాగౌరవం కూడాను. హిందూసంఘాన్ని అన్నివిధాలా ఉద్ధరించాలనీ, సంస్కరించాలనీ ఇద్దరూ తలపోశారు. బోధించారు. సాంఘిక వ్యవస్థలో ప్రగతిని సాధించే చట్టరూపకమైన ప్రభుత్వ చర్యలతో పాటుగా వ్యక్తిగత ఉద్యమాలు, సామూహిక కృషి అవసరమని ఇద్దరూ భావించారు.

సాంఘిక సంస్కరణలను చట్టరూపంగా అమలుకోగలిగే వేటమనేది పాశ్చాత్య భావానుకరణమని, విదేశీయ భావనా వాసిత్వమని ఒక విమర్శ వచ్చి నప్పుడు రానడే ఈ విధమైన సంస్కరణాభిలాష విదేశీయ భావనా ప్రేరేతమూ, నూతనా భిరవేళ పూరితమూ కాదనీ, మనపురా సంస్కృతికి ఉత్కృష్ట స్థాయిని మళ్ళీ పెనం సంఘం సాధించడానికి తేసే ప్రయత్నమనీ స్పష్టంచేశారు. క్రూరమైన, హృదయంలేని నియమ నిబంధనలు, కట్టబాట్లు, అనంతర కాలపు షీఠ యుగ సంస్కృతి జన్మాని, పతనావస్థ ప్రదర్శకమూనీ రానడే సహదానించారు. ఇంకా యీ విధంగా ఆయన ప్రబోధించారు. “ఇప్పుడు మనం ప్రభుత్వం అందదందలతో ఈ పతన దశ నుంచి పూర్వపు ఔన్నత్యదశకు, స.మాన్ని జీవవిలసిలంగాను, చైతన్య వంతంగానూ పరివర్తనం చెందాలి.”

అనుకొన్న వెంటనే సాంఘిక వ్యవస్థ అంతా మారిపోవాలని భావించే తీవ్రవాదులను హెచ్చరిస్తూరానడే ఇట్లా బోధించారు. “నిజమైన సంస్కరణ ఎవ్వరూ

తుడిచి పెట్టిన పంక మీద రాయాల్సిన పనిలేదు సగం చాకా రాసి అగిపోయిన వాళ్ళాన్ని తరచుగా పూర్తిచేయాల్సిన సందర్భమే ఉంటుంది. సిద్ధమై ఉన్న వ్యవస్థ నుంచి అవ్యవస్థ సాయంతోనే ఆదర్శ స్థితిని సాధించాలి గతంతో పూర్తిగా మనం తెగతెంపులు చేసుకోలేము చేసుకోకూడదు కూడా సుసంపన్నమైన వారసత్వం కూడా ముఖ్యం. దాన్ని తలచుకొని మనం కించపడాల్సిన పనేమీ లేదు."

ఈ విధమైన విచార భారనే వీరేశలింగం కూడా అంగీకరించినట్లు కనబడుతుంది. తొందర పడకుండా నెమ్మదిగా ముందుకు సాగాలి అనే దృక్పథంతో వీరేశలింగం ఏకీభవించాడు. ఉభయులవీ రాజకీయ సాంఘిక రంగాలలో సమానమైన అభిప్రాయాలు. భారతదేశ భావి భాగ్యోన్నతికి రాజకీయ ప్రతిపత్తిశా, సాంఘిక సంస్కరణమూ, ఏదీ ముందు సాధించాలి అన్న విషయం కూడా అనాది చేతభక్తుల దృక్పథంతో సన్నిహితంగా ముడిపడివుంది. 1883వ సంవత్సరంలో బొంబాయిలో జరిగిన అఖిల భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సంస్థాపన సమావేశంలో ఈ విషయం గాఢంగా చర్చించటం జరిగింది. రెండు పక్షాలు పట్టుదలగా వాదించుకున్న తర్వాత చివరకు రాజకీయ పత్తిని సాధించటమే కర్తవ్యం అనే వాటి మాట నెగ్గింది కాంగ్రెసు ప్రధాన ధ్యేయం రాజకీయ రంగంలో పనిచేయటమే అని తీర్మానమైంది అప్పటికి ఈ రెండు పక్షాలు మధ్యే మార్గంగా ఒక సామరస్యపు ఏర్పాటును అంగీకరించడం జరిగింది. అది ఏమంటే భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అనువాదీక సమావేశంతో పాటే అదే సభాస్థలిలో, భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ప్రతినిధుల సమావేశం ముగియగానే భారతీయ సాంఘిక సంస్కరణ మహాసభ కూడా జరగాలి అని సామరస్య ప్రతిపాదనకు రెండు పక్షాల వారూ అంగీకరించారు. రానడే, భండార్కర్, చిష్టంకర్ ప్రభృతుల ఈ సాంఘిక సంస్కార వశీకతను గుర్తించిన పక్షానికి ప్రముఖ నాయకులు తర్వాత గోఖలే మహాశయుడు కూడా వీళ్ళలో చేరి ఈ వర్గానికి బలం చేకూర్చాడు. అవతలి పక్షం వారిలో తింక్, ఆగార్కర్ మొదలైన వారు ప్రసిద్ధులు.

క్రమక్రమంగా ఈ రెండు పక్షాలూ ఒకరికొకరు దూరమైపోయినారు. ఎవరికి వారే వారికార్యక్రమక్షేత్రాలు వ్యూహాలు రూపొందించుకున్నారు. అతివాదులు

మితవాదులుగా విభాగమైపోయినారు. రాజకీయ విషయంలో మితవాదమూ సాంఘిక సంస్కరణలో తీవ్రవాదమూ మితవాదుల ప్రవృత్తి విభజనాహోవిర వయస్సు వివాహపట్లం స్త్రీల ఆస్తిహక్కు, అపరధ క హిందూ కుటుంబంలో మహిళల విద్యావికాసం మొదలైన సంస్కరణలకోసం ఆలించినారు. రానడే ఈసంస్కరణ వారుల పక్షానికి నాయకుడు ఈపక్ష జనకుడాయనే తర్వాత ఈ పక్షం దృక్పథంతో సర్వాత్మా కృషిచేసిన వేత్తగోఖలే మహాశయుడు.

ఆనందపక్షం అంటే అతివాదుల దృక్పథం రాజకీయంగా తీవ్రవాదమూ సాంఘిక సంస్కరణల విషయంలో మితవాదమూ ఈపక్షానికి ప్రముఖ నాయకుడు లోకమాన్య బాలగంగాధరతిలక్.

మిత వాదులలో మూర్ఖస్వభావం యువరాజుని కీర్తితుడైనరానడే సంఘాన్ని తన హక్కులు వాద్యతలు గురైగేట్లు విశాసోమ్మఖం చేయాలని, సంస్కరించాలని ప్రబోధించాడు. రాజకీయ ప్రగతికి సాంఘిక సంస్కరణప్రగతికి రానడే సమానమైన ప్రాధాన్యం ఇచ్చాడు సిద్ధాంతపరంగా అవరణ సాధ్యంగా ఆయన ఆలోచించాడు. రాజకీయంగా సరియైన గుర్తింపు లేకుండా మంచి సాంఘిక వ్యవస్థను రూపొందించుకోలేము సాంఘిక సమానత న్యాయులేకుండా రాజకీయమైన సౌకర్యాలు, హక్కులు ఆసంఘం అనుభవించలేదు" బహుశా రెండుపక్షాలలోని తీవ్రవాదుల నుద్దేశించిరానడే యీమాటలు పలికి ఉండవచ్చు.

రానడే, గోఖలేల మాదిరిగానే వీరేశలింగం కూడా నిజమైన మితవాది ఆయనలోకూడా రాజకీయం మితవాదిత్వం, సంఘసంస్కరణ తీవ్రవాదిత్వం వుండేవివించాయి. బ్రిటిషు వారినుంచి భారతీయులు స్వీకరించవలసింది చాలా ఉన్నదని ఆయననమ్మాడు రాజులై వాంశ సంభూతుడన్న మనసంప్రదాయ విశ్వాసంబట్టి రాజును దైవంగా పూజించడం మనకొవడింది. అందువల్ల నిజమైన పౌర స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాల హక్కులగురించి మనకు తెలియదు బ్రిటిషువారి రాచరిక వ్యవస్థతో పోల్చిచూస్తే మనరాచరిక వ్యవస్థలోనిలోపాలు మనకు బాగా తెలిసినవైతాయి, ఇంగ్లండులో చక్రవర్తి అంటూ పాలించినప్పటికీ ఆడవి రాజ్యాంగస్థాయికమూ పరిమిరాధికార సంయుతమూ అయిఉండి నిజమైన అధికారాలు మంత్రులకు ప్రజలచే ఎన్నుకోబడిన అన్నివిధాలా ప్రజాప్రతినిధులైన ప్రజాప్రాతినిధ్యసభ వాటికే దత్తం కావడమూ గమనార్హంకదా అన్నాడు వీరేశలింగం.

అందువల్ల వీరేశలింగం స్థానిక స్వపరిపాలన సంస్థల ప్రాముఖ్యాన్ని గాఢంగా భావించి చొక్కిచెప్పాడు. స్థానిక సంస్థలకు, రాష్ట్ర, దేశీయ ప్రాతి

సత్య శాసన సతతకు ప్రతినిధులను ఎన్నుకొనే విషయం ఆయన అభినివేశంతో ప్రస్తావించాడు అనాది భారత జాతీయకాంగ్రెస్ ప్రాథమికశయంతో ఆయన తూర్తిగా ఏకీభవించాడు.

ప్రజలలో రాజకీయ పరిజ్ఞానం పెంపొందింప చేయటానికి, మత సామరస్యం వృద్ధి చేయటానికి విద్యావంతులైన బ్రిటిషు ప్రజావర్గం వారి సుహృద్భావ, సామరస్య, సహకారాలు భారతీయుల సమస్యల పట్ల లభింప చేయటానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఆయనగట్టిగా బలపరిచాడు.

వీరేశలింగం ప్రకటించిన అభిప్రాయాలు స్వదేశీ ఆందోళనలో పాల్గొన్న విద్యార్థులకు, ఆరోజుల్లో బిపిన్ చంద్రపాల్ మొదలైన మహావక్త్రం, దేశనాయకుల ఉత్తేజర ఉపన్యాసాలచే ప్రభావితమైనవారికి రుచించకపోవడం సహజమే. అందువల్ల వీరేశలింగాన్ని అనాది యువతరం "రాజభక్తి పరాయణుడని" 'మాధుస్థానివాడని' ముద్రవేయటం జరిగింది. అయినా వీరేశలింగం ఏనాడూ తన అంతరాత్మకు విరుద్ధంగా, ఇతరుల మెప్పుకోసం అభిప్రాయాలు మార్చుకోనూలేదు. ప్రకటించనూలేదు. ఇతరులెమనకొంటూరో అనికాని లోకవిమర్శకు భయపడికాని ఆయన తన అభిప్రాయాలు మార్చుకోలేదు. దేశభక్తిని ప్రకటించటమంటే సులభమౌగంలో ప్రజల శ్లాఘాభినందనలు పొందటంకాదు ఆయన దృష్టిలో. సత్యమని నమ్మిన విషయాన్ని విస్మరించడానికి లోకంలో నలుగురి మెప్పుకోసం ఆయన ఏనాడూ తాపత్రయపడలేదు. దేశభక్తిని గురించి ఉదారంగా, అన్నతంగా, సమగ్రంగా ఆయన భావనచేశాడు. ఒకరి సంతోషంకోసం దేశప్రజలలోపాలు, దోషాలు ప్రకటించకుండా ఆయన ఉపేక్షించలేదు. దేశభక్తిని గురించి దేశాభిమానాన్ని గురించి యువ వెలుగించిన భావాలలో నిర్ద్వంద్వంగా తనను తాను వ్యక్తపరచుకున్నాడు వీరేశలింగం. జాతీయమైన దోషాలను గుఱాటగా ప్రకటించుకుంటూ దురభిమానాన్ని దురహంకారాన్ని వెలుగరించే భావాలనాయన తీవ్రంగా నిరసించాడు ముఖస్తుతులు ఆయనకు ససేమిరాగిట్టవు. సారంలేని బొగడలంటే ఆయనకు కంటగింపు. మనజాతి చాలాగొప్పది ఇతడి అంతరి అని అతిశయపరిపొషకమైన మాదిరింటే ఆయనకు గిట్టవు దేశాభిమానం, దేశభక్తి, దేశీయం కర్తవ్యం, గతనుతా మనమే అనటంలోని అనే విచారాలనుగూర్చి వీరేశలింగం ఈవిధంగా పాఠ్యపరిచాడు.

"ఒక దేశముయొక్క యభివృద్ధిని పాడుచేయుటకై గర్వముతో సమాన మయిన శత్రువు లోకములో మరేదియులేదు దేశాభిమానమునగా దేశములోని జనులమీది యభిమానమే యగుటచేత దేశాభిమాన లేకముగం ప్రతి పురుషుడును

తన దేశమునందలి లోపములను తెలిపె తొలగించి జనులను మంచి స్థితిలోనికి దెచ్చుటకును, గుణాధిక్యమొందునను గ్రహించునట్లుచేసి స్వదేశజనులు విద్యా వివేకముగలవారి దృష్టియందు గౌరవాద్ధులగునట్లు చేయుటకును సర్వవిధముల ప్రయత్నము చేయవలయును.

మనపూర్వులు నిజముగా గొప్పబాధేయమునను మన గొప్పతనము యిప్పటి యోగ్యతవలన రావలసినదేకాని మన పూర్వులు గొప్పవారని విరచిగుట వలన నిందుకేనియువాడు

పూర్వాచారములను భూషించుటయు నూతనాచారములను దూషించుటయు దోషాభిమానము కాదు దేశమునకు భంగకరములుగానున్న నూతనాచారములను తొలగించుచు క్షేమకరములుగానున్న సదాచారములను నెలకొల్పుచు దోషాభివృద్ధికై పాటుపడుటయే నిజమైన దోషాభిమానం.

అనర్థ దాయక మైనయాచారము మనదైన ననుత్యజింపవలయుననియు శుభ కరమైనయాచార మన్యులదైనను భజింపవలయుననియు తోధించి దేశమునందు సుత్యాదరమును పరోపకార బుద్ధియు ప్రబలునట్లు చేయుడు "

ఈ విధంగా శాస్త్రీయమైన దృక్పథంతో తర్కనహమైన ఆలోచనలతో కూడిన ఆయన ప్రబోధం ఈతరం యువమేధావులను, ఆలోచనాపరులను ప్రభావితంచేసి వారికి విశాల దృక్పథం అలవరించింది. స్వీయ, అన్యసీమలభావ పురంపతన వాళ్లు సమన్వయంచేసుకోగల, స్వాగతం చెప్పగల శిక్షణ వాళ్ళకు అలవరించింది ఆయన రానున్నతరాన్ని గురించి గాఢంగా ఆలోచించాడుగాని చేపట్టటానికత్సపించే అధికారాన్ని చేకూర్చే ఎన్నికల గురించి తమకం చెందలేదు.

అయితే కాలానికి కూడా కొన్ని వైపరీత్యాలు తప్పవు. చరమ జీవిత మట్టంలోనే కానివ్వండి ఆయన జీవితకాలంలోనే 'ప్రభుత్వ క్తి నారాయణుడని' 'మార్కుకి ఇష్టపడనివాడని' ఆయన్ను వర్ణించడం జరిగింది. 1919 మే 27వ తేదీ ఆయన పరమపదించి దశాబ్దాలు గడచిన తర్వాత రకరకాల పేర్లతో, విమర్శలతో ఆయన్ను చిత్రించటం జరిగింది. ప్రగతినిర్దేశకుడు, తీవ్రవాది, హేతువాది అనే ప్రకాశనలతోపాటు, ఆయన జీవితకాల్పక దర్శనం క్లిరితమైంది ఒకతరంకిందటే ఆయన్ను పూర్తిగా మార్కిస్టుగా-కేవలం అదేపేరుతో అనకపోయినా-భావించే ప్రయత్నం జరిగింది.

"భగవంతుణ్ణనమ్మే హేతువాది" అని కొందరు యుక్తిగా ఆయన్ను వర్ణించడంలో నిజానికి కొంత ఔచిత్యం ఉందేమో! అయితే ఆ మాటల కూర్పు

పరస్పరవ్యామోహం. దేవుడి పట్లనమ్మకమనేది హేతువాదానికంటే దేడికాదు. విశ్వాసు సంబంధి మాత్రమే ఈ విషయంలో వీరేశలింగం తనపాతకులకు, అనుబంధులకు తన ప్రవృత్తి స్పష్టంచేసే ఉన్నాడు. చెప్పినదాని కన్నా చేసిన దానిని బట్టి విస్మయంగా ఈ విషయం నిరూపితమవుతూనే ఉన్నది. సర్వకారణ్య పరిపూర్ణుడైన పరమపితృపట్ల కృతజ్ఞత వుదించకుండా ఆయన ఏపనీతల పెట్టలేదు. భగవంతుడిని తలచకుండా ఏపనీ మొదలు పెట్టలేదు. నిరంతరం ఈశ్వర సామీప్యం, చోడకత్తం, ప్రబోధం ఆయన తావిస్తూనే ఉండేవాడు ఏపని మొదలు పెట్టినా, పూర్తిచేసినా, "ఈశ్వరుడు నాపట్ల ఉన్నాడు. నిస్సందేహంగా నన్నాయన అడుక్కొంటున్నాడు. ఆయనకినే నాకై మోక్షాలు, జోహార్లు" అందు మాటలలో ఆయన జీవితతాత్త్విక దర్శనమంతా ఇమడ్చువచ్చు ఆ రెండు మాటలు, చిత్తశుద్ధి. ఆ స్థితి అనేవి.

స్వతహాగా ఆయన ఆస్తికుడు. అపైన ప్రార్థన సమాజ బృందసమావేశ ప్రభావం ఆయనపై ఉంది. ఈ ప్రార్థనకూటిమి బ్రహ్మసమాజ విశ్వాసాలలో ప్రముఖమైనది.

ఆయన జీవితమూ కృషిగురించి తలచినప్పుడు సర్వతోమఖమైన ఆయన ప్రజాప్రాథమికాలు మనని ఆకర్షిస్తాయి. రచయితగా ఆయన కలం కత్తిలా వాడాడు సంఘంలోని దుష్టాంగాలనెన్నిటినో ఓకిల్చుకుడిలా ఖండించివేశాడు. ఉద్యమవ్యాపనంలో, నిర్వహణలో ఆయన చూపినపట్టుదల, వ్యగ్రతలు ఇటీవలి చరిత్రలో అనన్యసమృతం.

ఆయన కేవలం సంఘసంస్కర్త మాత్రమేకాదు శ్రీ రఘుపతి వెంకట రత్నం నాయుడిగాడి మాటల్లో చెప్పబంటే ఆయన వీరప్రపత్త. అవతారమూర్తి సంఘజీవన పరిశుద్ధత, ప్రజాహితజీవన నైర్మల్యాలకోసం నిరంతరపోరాటం సాగించాడు. జీవితంపట్ల దృష్టావగాహన తొలగించడం మూఢవిశ్వాసాలు వీకార్చే శాస్త్రీయహేతువాద దృక్పథం ప్రజలకు అంపంపడంకోసం విరామ మెరుగక పరిశ్రమించాడు వీరేశలింగం.

సహేతుక విజ్ఞానజ్యోతి నాయన వెలగించి తరవాతి తరాలవారికి సంక్రమింపజేశాడు. ఇవాళ మన సంఘంలో ఎన్నో అంధకూపాలున్నాయి వీటిని ఆయన మనకందించిన జ్యోతితో బయలుపరచాలి. ముందుకుసాగి ఆయన పోరాటం సఫలీకృతం చేయాలి.

